

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी दाहाभाजी देशाजी
नवजीवन मद्रणालय, अहमदाबाद — १४

नवाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थानके अधीन

प्रथम आवृत्ति : २०००, १९५१
पुनर्मुद्रण : २०००

पौने दो रुपये

दिसम्बर, १९५५

प्रकाशकका निवेदन

श्री किशोरलाल मशरूवाला गुजरातमे अेक मौलिक, निष्पक्ष तथा क्रान्तिकारी विचारक और लेखकके नाते प्रख्यात है । अिसका थोडा परिचय अुनकी 'जीवनशोधन' और 'जडमूलसे क्रान्ति' जैसी विचारप्रेरक पुस्तकोसे हिन्दी जगतको भी मिल चुका होगा । अब हम स्त्री-पुरुष-सम्बन्धके वारेमे अुनके सर्वथा नया दृष्टिकोण लिये हुअे लेखो और भाषणोका यह संग्रह पाठकोके सामने प्रस्तुत करते है । गुजरातीमें यह संग्रह कितना लोकप्रिय सिद्ध हुआ है, अिसका प्रमाण अिसीसे मिल जाता है कि कुछ ही वर्षोंमे अिसके चार संस्करण छप चुके है ।

आशा है हिन्दी पाठकोको यह पुस्तक रुचिकर, प्रेरक और बोधप्रद मालूम होगी ।

१०-४-'५१

जीवणजी डा० देसायी

प्रस्तावना

अस पुस्तकमें रभी-गुरुपने संबंध रखनेवाले प्रश्नोंका योजना-पूर्वक विवेचन नहीं किया गया है। जितने कामविज्ञानका साहित्य कहा जाता है, वैसे भी ये लेख नहीं हैं। अंगी पुस्तकोंके बारेमें अपनी राय देने अंक लेखमें बतायी है। दस वर्षकी अवधिमें अलग-अलग भागों पर पैरा किये हुअे विचारोंसे बने लेखोंका यह केवल अंक संग्रहमात्र है। अस्का अन्तिम लेख भी अंक पुराना अप्रकाशित पत्र है। छापनेकी दृष्टिसे अस्में गिफं कुछ परिवर्तन कर लिये गये हैं। सारी पुस्तककी ध्वनि तो स्पष्ट है, अस्लिअे अस्को फिरसे स्पष्ट करनेकी जरूरत नहीं रह जाती।

कुछ लेखोंकी भूमिकामें मेरी निजी बातें आयी हैं। वे मेरे जीवनकी बातें कहनेके लिये नहीं, बल्कि यह बतानेके लिये लिखी गयी हैं कि अंक धर्मपरायण कुटुम्बमें बालकोंका पालन-पोषण किस तरह होता है। असे कुटुम्ब आज भी बहुतसे होंगे; लेकिन यह भी संभव है कि वे लुप्त हो रहे हों। अस्लिअे अिन बातोंकी पूर्तिमें अंक-दो और हकीकतें कह दू तो वे — कमसे कम — लुप्त होते हुअे जमानेका चित्र हमारे सामने अपस्थित करनेमें आयद अपयोगी साबित होगी।

मैं स्वामिनारायण संप्रदायमें पल-पुसकर बड़ा हुआ हूँ, और अस् संप्रदायमें मेरे खास गुरु तो मेरे पिताजी ही थे।

“हिंसा न करनी जतकी, परत्रिया सगको त्याग;
मास न खावत, मद्यको पीवत नहीं बड़भाग।
विधवाको स्पर्शत नहीं, करत न आत्मघात;
चोरी न करनी काहुकी, कलक न कोअुको लगात।
निदत नहीं कोअु देवको, अिन खपतो* नहीं खात;
विमुख जीवके वदनसे कथा सुनी नहीं जात।

* मास वगैरा जैसी न खाने लायक चीज।

यह विधि धर्म सह नियममे, वर्तें सब हरिदास;
भजे श्री सहजानन्द प्रभु, छोडी और सब आस।
रही अेकादश नियममे करो श्रीहरिपद प्रीत,
प्रेमानन्दके धाममे, जाओ नि शक जग जीत।”

— यह अिस सम्प्रदायकी सायप्रार्थनाके नित्यपाठका अेक हिस्सा है। मेरे पिताजीका जीवनमे अिसे अक्षरशः पालने और दूसरोंसे पलवानेका आग्रह था। बम्बयी जैसे शहरमें रहकर भी वे स्वयं अिन नियमोंका अितनी सख्तीसे पालन करते थे कि भूलेश्वर और तीसरे भोभीवाडेके संकडे और भीड-भडक्केवाले रास्तो पर भी किसी विधवाका स्पर्श न हो जाय अिसका ध्यान रखते थे, और कभी हो जाता तो अेक बारका अुपवास कर लेते थे।

अेकातसे वचनेके वारेमे अुन्होंने हमे जो शिक्षा दी थी, अुसका अेक किस्सा यहा कह दू। अेक बार मेरी छोटी बहन (१२-१३ सालकी) अेक कमरेमें कधी कर रही थी। अुस बीच कोअी परिचित गृहस्थ अुस कमरेमें दाखिल हुअे। कमरा खुला था। अुसकी बनावट अैसी थी कि जाते-आते किसीकी भी नजर अन्दर पड जाती थी। मेरी बहन अुनके आने पर कमरेसे अुठकर चली नही गयी और कधी करती रही। मेरे पिताजीने दूसरे कमरेमे से यह सब देखा। अुन्होंने बहनको पास बुलाकर ‘मात्रा स्वस्त्ता दुहित्रा वा . . .’ सहजानन्द स्वामीकी आज्ञा अुसे समझायी। फिर कहा कि अिस आज्ञाका भग हुआ है, अिसलिअे प्रायश्चित्तके रूपमें अुसे अेक दिनका अुपवास करना चाहिये।

‘स्त्री-पुरुष-सबध’ नामके मेरे लेख पर कुछ नवयुवक और प्रौढ़ युवक भी चिढ गये थे। अूपरकी बात पढकर अुनके मनमें क्या भाव पैदा होंगे, अिसकी मैं कल्पना कर सकता हू। जो मर्यादाधर्ममे विश्वास रखते हैं, अुनमे से भी कुछको अैसा लगेगा कि मेरे पिताका यह बरताव मर्यादाकी भी मर्यादाको लाघ गया था। कुछ यह भी कहेंगे कि अिस तरह पाला गया सदाचार-वास्तवमें सदाचार ही नही है, अिस तरह पाला गया ब्रह्मचर्य वास्तवमें ब्रह्मचर्य ही नही है। लेकिन यह

राय भी कांथी नगी नहीं है। स्थूल नियमपालनका यह विरोध स्मृतियों जितना ही पुराना है।

अंग्रेजी राज्यके आरम्भमें यदि आधुनिक युगकी शुरुआत मानें, तो बड़े पैमाने पर अज्ज्वल प्रज्ञापर्यायमयी स्थापनाका प्रयत्न करनेवालोंमें सहजानन्द स्वामीका नाम अवश्य लिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अिसकी सिद्धिके लिये कड़ी मर्यादाएँ बाध दी थीं। अुनकी अिन मर्यादाओंकी अुन समयमें साधु-संप्रदायोंमें भी टीका की थी। अेक घटना अैसी लिसी गयी है कि अेक बार अेक वैरागी साधुने सहजानन्द स्वामीके साथ चर्चा करते हुअे कहा : "स्वामिनारायण, आपने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन अेक बात बहुत बुरी की। आपने स्त्री-गुण्यके अलग-अलग बाटे बनाकर ब्रह्ममें भेद डाल दिया।" सहजानन्द स्वामीने अुत्तर दिया : "बाबाजी, यह भेद कोअी रहनेवाला थोडे ही है। मैं अेक विशेष घिनवाला आ गया हूँ, अिसलिये मैंने यह भेद कर डाला है। मेरी थोड़ी-बहुत घिन अिन लोगों (शिष्यों) को लगी है। वह जब तक टिकेगी, तब तक यह भेद रहेगा। फिर तो आपका ब्रह्म पुनः अेक ही हो जानेवाला है!"

स्वामिनारायण संप्रदायके साधु-ब्रह्मचारी निवृत्तिपरायण भक्ति-मार्गी हैं। ससारी समाजसे दूर रहकर जो लोग जीवन चिताना चाहते हैं, अुनके लिये अिस सस्यामें अैसा करनेकी सुविधा है। ये कडे नियम ससारी समाजके लिये न तो बनाये गये, और न सोचे गये थे। परंतु यदि नियमोंको 'घिन' का नाम दिया जाय, तो कहा जा सकता है कि ससारी समाजमें भी कुछ मर्यादारूपी घिनकी छूत अुन्होंने जरूर लगायी थी। यह छूत मेरे पिताजीको विरासतमें मिली थी। अुन्होंने विचारपूर्वक अुसका पोषण किया था और हमें भी लगानेकी कोशिश की थी। मेरी शक्तिके अनुसार मुझमें यह 'घिन' टिकी रही है; और मैं मानता हूँ कि अुसके टिके रहनेमें मेरा अपना और समाजका हित ही हुआ है।

'घिन' शब्दका अुपयोग तो सहजानन्द स्वामीने व्याजोक्तिसे किया था। सच पूछा जाय तो अुनके मनमें स्त्रीजातिके लिये कभी

अनादर नहीं रहा, अितना ही नहीं, वे व्यक्तिगत रूपमें स्त्रियोंके साथ कभी घृणाका वरताव नहीं करते थे। और स्त्रियोंकी अुन्नतिके लिये अुन्होंने अैसी बहुतसी प्रवृत्तियां चलायीं और सस्थाये कायम की थी, जिन्हें अुस जमानेकी दृष्टिसे नयी कहा जा सकता था। मेरे पिताजीमें भी स्त्रीजातिके लिये घिन या अनादर नहीं था। हमारे परिवारमें घूघट, ससुरके साथ न बोलना, ससुर-जेठ आदिके देखते अुअे पतिके साथ न बोलना अित्यादि 'मर्यादाओं' का पालन नहीं होता था और गृहस्थीका लगभग सारा कामकाज स्त्रियोंके हाथमें ही रहता था। अिसके फलस्वरूप परिवारमें नये सुधार दाखिल करनेका काम हमें शायद ही कभी कठिन मालूम हुआ हो। रोना-पीटना, श्राद्धदिनका भोजन, विवाह या मृत्युके समय जाति-भोज, विवाहके मौके पर बरकी सवारी निकालना, 'स्वदेशी', खादी, अस्पृश्यता-निवारण, मूर्तिपूजा, अुत्सव वगैराके बारेमें जो जो सुधार परिवारमें किये गये, अुनमें शायद ही मेरे पिताजीको या हम भाजियोंको स्त्रीवर्गके साथ कभी झगडा करना पडा हो। स्त्रीजातिके प्रति हमारे मनमें घिन या अनादर ही होता, तो मुझे लगता है कि यह नतीजा नहीं आ सकता था।

लेकिन यह प्रस्तावना मैं सहजानन्द स्वामीकी या मेरे पिताजीकी कीर्ति बढाने या अुनकी वकालत करनेके लिये नहीं लिख रहा हू। अिसके लिखनेका हेतु सिर्फ अितना ही है कि आज अनेक प्रकारके मतोंको सुनकर हमारे मन जो विचलित हो गये हैं, अुसके बारेमें अपनी तीव्र श्रद्धाओंकी भूमिका पाठकोंके सामने रख दू।

*

*

*

काकासाहबने अनेक कामोंसे समय निकालकर अिस पुस्तकका आमुख लिखकर मुझ पर जो स्नेह बरसाया है, अुससे पाठकोंको भी लाभ होगा।

वर्धा,

किशोरलाल मशरूवाला

जनवरी, १९३७

आर्य आदर्शकी दृष्टिसे

[आमुख]

‘जीवनसाधन’ और ‘गांधी-विचार-दोहन’ किशोरलालभाजीकी व्यवस्थित ढंगसे लिखी हुई पुस्तकें हैं। ‘केलवणीना पाया’ (शिवाकी बुनियाद) भी एक संपूर्ण निबन्धमाला है। लेकिन इस पुस्तकके बारेमें ऐसा नहीं कहा जा सकता। किशोरलालभाजीके प्रति रही श्रद्धाके कारण और उनके विचारोंकी महत्ता जानकर कभी लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं। जिन लोगोंको व्यवस्थित उत्तर देनेके बजाय ‘नवजीवन’ या ‘हरिजनबधु’ जैसे पत्रोंमें उन विषयोंकी चर्चा करनेसे आम जनताको भी लाभ होता है, ऐसा समझकर वे कभी बार पत्रोंमें लिखते हैं। लोग उन्हें गंभीर विचारक, निःस्पृह लेखक और भुक्त श्रेयार्थीके रूपमें पहचानते हैं। इसलिये गुजरातमें उनकी पुस्तकें, लेख, भाषण आदि बड़े आदरसे पढ़े जाते हैं। इसीलिये प्रकाशकने स्त्री-पुरुष-सबके बारेमें अलग-अलग समय पर लिखे हुए उनके लेख, भाषण आदि अलग-अलग करके उन्हें यहाँ स्थायी रूपमें पाठकोंके सामने रखा है।

स्पष्ट है कि इस विषयका यहाँ सागोपांग विवेचन नहीं हुआ है। इस विषयके एक-दो महत्त्वपूर्ण पहलू लेकर उनके बारेमें अपना मत, निर्णय और उनके पीछे रही दृष्टि साफ शब्दोंमें और सिद्धान्तके साथ किसी तरहका समझौता किये बिना उन्होंने यहाँ पेश की है। यदि किशोरलालभाजी इस विषयकी शास्त्रीय पुस्तक लिखने बैठते तो दूसरे ही ढंगसे लिखते। अपने विषयका अच्छी तरह विश्लेषण करके और व्यवस्थित ढंगसे उसके विभाग करके क्रमबद्ध लिखनेकी कला किशोरलालभाजी जानते हैं, और इसी कारणसे उनके निर्णय शास्त्रीय दृष्टिसे शुद्ध और अन्तिम हैं, ऐसी छाप डालकर वे पाठकोंको अपने

वगमें भी कर लेते हैं। लेकिन जिस पुस्तकके लेखकी शैली कुछ अलग ही है। जिसका असर भी भिन्न प्रकारका होता है।

‘स्त्री-पुरुष-मर्यादा’ का विषय बड़ा नाजुक है। भावनाओं, मनोवृत्तियों, सामाजिक आदर्श-परंपरा और अपना अनुभव — जिन सारी चीजोंको अकेले ओर रखकर यदि शुष्क और नीरस शास्त्र ही लिखा जाय तो उससे जिस विषयकी चर्चामें कोई लाभ नहीं होगा। किशोरलाल-भाजीने अपने विषयमें बहुत कम लिखा है। अपने विषयमें लिखनेमें उन्हें जरूरतसे ज्यादा सकोच होता होगा। लेकिन यहा विषयकी चर्चाने उन्हें अपने बारेमें लिखनेके लिये मजबूर कर दिया और उनके जिस सकोचको थोड़ा मिटा दिया। स्त्री-पुरुष-संबंधकी मर्यादा कैसी होनी चाहिये, यह प्रत्येक युग, प्रत्येक देश और प्रत्येक समाज किसी हद तक अलग-अलग आदर्शके अनुसार तय कर लेता है। और जिस कारणसे आजकल कहीं-कहीं ऐसा माना जाता है कि जिन मर्यादाके नियमोंके पीछे केवल लोक-रिवाज और सामाजिक सकेत ही हैं, कोई चिरतन तत्त्व नहीं है। किशोरलालभाजीने धर्मनिष्ठ हिन्दू समाजमें, और उसमें भी गुजरात-महाराष्ट्रके लोगोमें, जो रिवाज चालू है या जो आदर्श माना गया है, उसीकी यहा हिमायत की है। स्वामिनारायण संप्रदायके प्रति मशरूवाला परिवारकी भक्ति और श्रद्धा प्रसिद्ध है। किशोरलालभाजीने प्रज्ञा और श्रद्धाका सुन्दर समन्वय करके स्वामी सहजानन्दके उपदेशका अध्ययन और पालन किया है। जिसके साथ ही गांधीजीका ब्रह्मचर्यका आदर्श, स्त्रीजातिकी स्वतंत्रताका स्वीकार और कुटुम्ब-संस्थाको आध्यात्मिक पोषण देकर सजीव बनानेकी तीव्र लगन — जिन तीनों चीजोंको उन्होंने अपना लिया है। किशोरलालभाजीकी भूमिका यह है कि उन्होंने यहा जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह मानस-शास्त्रकी दृष्टिसे, मनुष्य-स्वभावकी दृष्टिसे और हिन्दू आदर्शकी दृष्टिसे शास्त्रशुद्ध और व्यवहारमें लाने योग्य है और इसी कारणसे वह सार्वभौम होने जैसा है। आदर्श और व्यवहार दोनोंकी कसौटी पर कसकर उन्होंने हमारे सामने ऐसी मर्यादाये रखी हैं, जिनसे समाज-हितकी उचित रक्षा हो सके। जिनसे ज्यादा मर्यादाओंको वे आदर्श-पालनका अतिरिक्त मानते हैं। परंतु यदि

कोभी कहे कि अन्तर्गत गुणों में भी अनिर्दिष्ट है, तो वे जिसे आगामीतों स्वीकार नहीं करेंगे। मनुष्यगत शरीर पवित्र है; पुरुष और स्त्रीगत शरीर अलग-अलग पवित्र है और पवित्र रखा जाना चाहिये। विकारी स्पर्शों वह अवित्र हो जाता है। जिसजिसे जिसने विकार धर्म द्वारा मान्य किये गये हैं, अन्तर्गत छोटकर बाकीके सब विकारोंके साथ हरअेक स्त्री-पुरुषको निरपवाद रूपसे लड़ना ही चाहिये। जीवनके नाधारण और शुभ व्यवहारोंमें स्त्री-पुरुषोंके बीच जो स्पर्श या संबंध खोजे बिना अनायास हो जाय, उसे किशोरलालभाभी निर्दोष मानते हैं, और व्यवहारसे बाहरका स्पर्श या संबंध अनावश्यक होनेके कारण असे त्याज्य समझते हैं।

आजकी दुनिया जिस भूमिकाको संकुचित या कड़ी कहेंगी। सामाजिक जीवनमें असे भी स्पर्श देखे जाते हैं, जो न तो आवश्यक कहे जा सकते और न विकारी होते हैं। सामाजिक जीवनमें अपनी भावनाओंको प्रगट करनेके लिये या सामाजिक आश्रयकी भूखको तृप्त करनेके लिये असे सवध जरूरी है; अतना ही नहीं, आजकी दुनिया — सयानी और विचारशील दुनिया — यह भी कहती है कि मनुष्यको अगर विकारोंके अनुमादसे वचना हो तो असी निर्दोष खुराक असे मिलने देना चाहिये। मैं भूलता न होऊ तो लाला लाजपतराय जैसे लोग भी मानते थे कि मर्यादित स्त्री-सहवास मनुष्यको सौम्य और संस्कारी बनाता है, अुसकी वृत्तिको कठोर होनेसे वचा लेता है और असे पवित्रताकी झाकी कराता है।

अव स्थिति यह हो जाती है कि लालाजी या गांधीजी जिस विषयको जिस तरह पेश करेंगे, अुसके खिलाफ किशोरलालभाभीको कुछ कहना न रहेगा और किशोरलालभाभी जिस ढंगसे यह विषय रखते हैं, अुसमें गांधीजीको अंतराज करने जैसा कुछ न मिलेगा। फिर भी दोनोंकी भूमिकाका भेद स्पष्ट दिखायी दे जायगा। भेद सिद्धांतका नहीं है, बल्कि जिस प्रश्नके भीतर रहे अलग-अलग तत्त्वों पर कम-ज्यादा जोर देनेका है। कुछ बातोंमें गांधीजी कहेंगे कि मेरा कोभी अनुकरण न करे और फिर भी यदि कोभी अुनके अलौकिक होनेकी

वात कहे तो वे उससे अिनकार कर देगे । और किशोरलालभायी कहेंगे कि गाधीजीने अपनी निर्भय सत्यनिष्ठा और असाधारण पावित्र्य-निष्ठाके कारण अलौकिक स्थान प्राप्त किया । अिसीलिअे वे गाधीजीको अपवादके रूपमें स्वीकार करेगे या अुनकी वाते सह लेगे ।

किशोरलालभायीकी भूमिका और विवेचन-पद्धति मौलिक, निश्चयात्मक और अोजपूर्ण है । किसी हृद तक स्त्री-पुरुष-सवधमे शिथिलता निर्दोष मानी जा सकती है, अैसा आप कहे तो वे पूछ सकते हैं यह ठीक हो तो भी अिससे लाभ कंया ? अिसके बिना कंया काम नहीं चलता ? तो फिर यह शिथिलताकी हिमायत किस लिअे ? और मनुष्य निरुत्तर-सा हो जाता है ।

आजके जमानेकी हवा अिससे विलकुल अुलटी है । आजका जमाना स्वतंत्रताके नाम पर, जीवनकी पूर्णताके नाम पर और अैसे अैसे अनेक तत्त्वोंके नाम पर अिस विषयमे ज्यादासे ज्यादा छूट लेनेमें और अुसे अुचित सिद्ध करनेमे विश्वास रखता है । अिसलिअे बहुतसे लोगोको अैसा लगेगा कि किशोरलालभायीकी यह सारी फिलासफी आजकी विचारधारासे अुलटी दिशामे जानेवाली है । परंतु अुनके कट्टर विरोधियोंमे भी अुनकी भूमिकाके प्रति आदर पैदा हुअे बिना नहीं रहेगा और विवेकशील मनुष्य अपनी भूमिकाको कुछ सौम्य बना कर किशोरलालभायीके साथ यथासभव मेल बैठानेकी भी कोशिश करेगे ।

किशोरलालभायीने जितना कुछ कहा है, अुस सबको स्वीकार कर लेने पर भी अुनके विवेचनसे हमें सतोष नहीं होगा, कंयोकि आजके दूसरे कितने ही महत्त्वके प्रश्नोको अुन्होंने सर्वथा छोड दिया है । स्त्री पुरुषकी तरह स्वतंत्र रूपसे कमायी करे या नहीं, आर्थिक क्षेत्रमें पुरुषके साथ होडमे अुतरे या नहीं — आजका यह प्रश्न अधिकाधिक महत्त्वका और चर्चाका विषय बनता जा रहा है । स्त्री-पुरुष-सवधके लिअे विवाह-विधिकी मान्यता जरूरी है या नहीं, अैसा प्रश्न अुठानेकी भी कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं । यह प्रश्न गौण है कि युवक-युवतियोंके लिअे सहशिक्षा अच्छी है या नहीं । (यद्यपि अिस प्रश्नके बारेमे भी हमारे यहां और विदेशोंमें तीव्र मतभेद है ।) लेकिन

नारी-शिक्षाएँ भी बिल्कुल जल्म ही, बहुत दूर तक अलग हो या शिक्षाके क्षेत्रमें स्त्री-शृंगारों भेद पर ध्यान ही देनेकी जरूरत नहीं, यह भी आजके युगका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। भिन्न वर्णों, लोगोंके बीच होनेवाले विवाहोंके गिनना आज कोई ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन भिन्न परंपराओंके बीच विवाह हो या न हो, यह बड़ा चर्चाका विषय बन गया है और समय बीतने पर ज्यादा जटिल बन जाएगा।

व्यक्तिके जीवन पर सामाजिक नियंत्रण किम हद तक स्वीकार किया जाय, यह भी किसी क्षेत्रका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

नियोक्ता आर्थिक स्वतंत्रताकी बात आती, इसलिए यह विचार भी मनमें भुटे बिना नहीं रहता कि किशोर-लालभायीका नारा विवेचन शरीर-श्रम न करनेवाले, सफेदपांख मध्यमवर्गके लोगोंको लक्ष्य करके लिखा गया है। गांवके किसान, शहरके मजदूर और कारीगर लोग जिस ढंगसे रहते और काम करते हैं, उनके लिये भी किशोर-लालभायीका सूत्र संपूर्ण है। लेकिन अंदा नहीं लगता कि उन लोगोंके जीवनके नद्वयमें उन्होंने यह विवेचन किया है। शायद जिस वर्गके भीतर कमसे कम विकृति होनेके कारण उनके लिये ऐसी चर्चा आवश्यक न हो।

जिस नारी चर्चाकी भूमिका गृहस्थाश्रमकी पवित्रता और मोक्षके लिये ब्रह्मचर्याश्रमकी अनिवार्यताके ऊपर ही रची गयी है। किसी भी समाजमें, खासकर हिन्दू समाजमें, जिस चीजने बिनकार नहीं किया गया है। अभी-अभी महायुद्धके कारण यूरोपमें कामशास्त्रकी चर्चा बढ़ी है, व्यक्ति-स्वातंत्र्य और समाज-सत्तावादके संघर्षके कारण आदर्शोंमें अस्पष्टता आयी है और जिसके फलस्वरूप नये मतों या वादोंका जन्म हुआ है और हम तो पिछले कभी वर्षोंसे यूरोपकी प्रतिध्वनि या स्याहीचूस बन गये हैं। यूरोपमें जिस चीजको उत्तम और शास्त्रीय कहा जाय, उसे झट अपनानेके लिये हम ललचाते हैं। पश्चिमकी खुराक और पोशाक, पश्चिमकी शिक्षा, पश्चिमवालोंका धर्म, सामाजिक और कौटुम्बिक वातावरण सुधार करनेकी उनकी योजनाएँ, लिबरल दलकी

राजनीतिक भूमिका, धर्ममे प्रोटेस्टेंट दृष्टि, कलामे यथार्थवाद, जीवनमे व्यक्तिवाद — जिन सब चीजों पर हम क्रमशः विश्वास करते आये हैं। कानूनके जरिये सामाजिक और कौटुम्बिक बातोंमे सुधार, विधिविधानके अनुसार मान्य की हुयी राजनीतिक हलचल, मजदूर-दलकी सहानुभूति, सरकारके साथ सहयोग करके और सकटके समय सरकारको मदद करके उसका अविश्वास दूर करनेकी कोशिश — जिस सबको स्वीकार करके हमने आजमा देखा है। और अब आर्थिक जीवनकी सर्वोपरिताका, समाज-सत्तावादका और आत्मा, परमात्मा, परलोक, मोक्ष अित्यादिके बारेमे अविश्वास या लापरवाहीका जमाना आया है। वर्गविग्रहको जीवनकी नींव माननेकी प्रथा भी लोकप्रिय बनती जा रही है। यहा प्रश्न यह नहीं है कि ये चीजें वस्तुतः अच्छी हैं या बुरी। यहा तो अितना ही याद रखना है कि युरोप और अमेरिकाकी प्रतिध्वनिमात्र बननेकी वृत्ति हमने अभी तक छोडी नहीं है।

ऐसे जमानेमे कोयी यदि आत्मविश्वासकी भूमिका पर स्वतंत्रतासे यह लिखे कि हमारे परंपरासे चले आये रिवाज या अनुराग के आदर्श शुद्ध हैं, वे सारी दुनियाके लिये स्वीकारने योग्य हैं तो पहले तो आश्चर्य ही होगा, लेकिन आश्चर्यके साथ आनन्द भी हुअे बिना न रहेगा।

जीवन-शुद्धिका यह आदर्श पवित्र और निर्दोष है। जिसमे कुछ परिवर्तन करना जरूरी मालूम हो, तो जिस निबन्धमालाकी भूमिका स्वीकार करके उसे थोडा-बहुत नया रूप दिया जा सकता है। हर-एकको लगेगा कि यही उत्तम नीति है।

‘न पढने योग्य अच्छी पुस्तकें’ नामक लेखमे किशोरलालभाभीने मानस-शास्त्रके अेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नको छुआ है।

जब वे हमारे समाजके दोष बताते हैं, तब लोगोंके प्रति उनका प्रेम और अन्यायके प्रति उनकी चिढ दोनों अेकसाथ चमक उठते हैं। ‘स्त्रियो पर अत्याचार’ नामक प्रकरण हमारे लिये बडेसे बडे चाबुकका काम करता है। जिस चाबुकका प्रसाद उन्होंने महाभारतके भीष्मा-

चार्यसे लेकर समाजके सभीको चखाया है। लेकिन यह युनका अन्याय है, ऐसा कौन कह सकता है? 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' कहनेवाले और माननेवाले हमारे समाजने न तो स्त्रीको शक्तिरूप बनाया और न अवला कहते हुये भी पूरी तरह अुसकी रक्षा की। जिसलिअे गाधीजीने अकुलाकर कअी वार यह कहा है कि अपने सतीत्वकी रक्षाके लिअे हमारे देशकी कोअी स्त्री अत्याचारीको तमाचा मार दे या 'सिहनी बनकर काट खाय, तो मैं अुसे हिंसा नही मानूंगा। यह तो कानूनका विरोध करनेवाले गाधीजीकी राय हुअी। लेकिन अपराधकी व्याख्या करनेवाले और अपराधीकी सजा ठहरानेवाले पीनल कोडके लेखकोने भी जिसी तरहकी स्पष्ट राय बताअी है। अुन्होंने यह लिख रखा है कि जिस देशकी स्त्रियोंकी असहाय स्थिति, पुरुष द्वारा स्त्री पर किये जानेवाले अत्याचारके सम्बन्धमे कानूनका सरक्षण लेनेमें जनताकी अरुचि, बात खुल जानेका डर वगैरा अनेक कारणोंसे स्त्री-जाति अितने खतरेमे है कि दूसरे देशोंके बजाय जिस देशकी स्त्रीके लिअे आत्मरक्षाके खातिर अत्याचारीको मार डालनेके विषयमें अधिक छूट रखना हमने अुचित माना है।

स्त्रियोंमे आत्मरक्षा करनेका साहस हम अवश्य पैदा करें, आवश्यक मालूम हो तो आत्मरक्षाकी कला भी अुन्हे सिखाये, लेकिन साथ ही पुरुषोंको अपनी मनुष्यता और संस्कारिताका सामाजिक आदर्श भी सुधारना चाहिये। तभी यह सकट दूर होगा।

अपनी अधिकारपूर्ण वाणीसे अेक-दो नाजुक सामाजिक प्रश्न छेडकर किशोरलालभाअीने बहुतसे लोगोंको विचार करनेकी प्रेरणा दी है। अैसे हितचिन्तकके वचनोंको श्रद्धा और आदरके साथ ही पढना चाहिये।

वर्धा,

स्वातन्त्र्य-दिन, १९३७

काका कालेलकर

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	३
प्रस्तावना	४
आर्य आदर्शकी दृष्टिसे	काका कालेलकर
	८

पहला भाग

१ पुरुषोके दोष	३
२ नवयुवक और विवाह	१०
३ ब्रह्मचर्यकी साधना	१९
४. न पढ़ने योग्य अच्छी पुस्तके	२४
५. स्त्रियो पर अत्याचार	२७
६. अेक पापपूर्ण प्रथा	३२
पूर्ति • अैसा ही पाखडधर्म	३३
७ स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध	३४
८ शीलकी रक्षा	३९
९ पर्दा और धर्मरक्षा	४३
१० अभी अितना ही	४६
११ सहशिक्षा	४९
१२ आदर्श (?) लग्न	६५
१३. स्पर्शकी मर्यादा	६९
१४ प्रकीर्ण	७७

दूसरा भाग : लग्न-मीमांसा

अुपोद्घात	८३
पूर्ति	९२
पूरक अध्याय	९५-१८०
१ वाहुबल	९५
२ विकारबल	१०१

३. गलत सूत्र	१०६
४. मनुष्य-पशु	११३
५. विवाहका पहला प्रयोजन	११६
६. विवाहका दूसरा प्रयोजन	११९
७. विवाहका तीसरा प्रयोजन	१२१
८. विवाहका चौथा प्रयोजन	१२२
९. विवाहका पाचवा प्रयोजन	१२७
१०. लग्नप्रथा	१३१
११. सन्तति-नियमनका प्रश्न	१४२
१२. ब्रह्मचर्य-विचार	१४४
१३. कामविकारका हेतु	१५३

तीसरा भाग : अन्तिम लेख

१. सस्याओंका अनुगासन	१६३
२. 'धर्मके भाजी-बहन'	१६७
३. वुढापेमे विवाह	१६९
४. ब्रह्मचर्यका साध्य	१७४

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

पहला भाग

पुरुषोंके दोष

लम्बे समय तक अज्ञानमें या भूलभरे ज्ञानमें रहनेवाले मनुष्यको जब मच्ची वस्तुस्थितिका भान होता है, तब वह भान अगर अच्छे प्रकारका हो तो उसे अना आनन्द और अचरज होता है और बुरे प्रकारका हो तो ऐसा आघात पहुँचता है कि आरम्भमें ही उस ज्ञानमें पड़े हुअे सामान्य लोगोको उसका खयाल भी नहीं हो सकता।

सौभाग्यसे मेरा पालन-पोषण ऐसे परिवार और वातावरणमें हुआ कि समाज और परिवारोमें भीतर ही भीतर चलनेवाले कुछ अपवित्र व्यवहारोका अभी तक मुझे खयाल ही नहीं आया था। और जैसे-जैसे मुझे इस अपवित्रताका पता चलता है, वैसे-वैसे मेरे हृदयको गहरा आघात पहुँचता है। लेकिन जब मुझे यह मालूम होता है कि जिस हकीकतकी जानकारीसे मुझे तीव्र आघात लगता है, वह तो लगभग सामान्य ज्ञानका विषय है और उससे दूसरोको न केवल आघात ही नहीं पहुँचता, बल्कि वे इस वारेमें मुझे अितनी ज्यादा बाते बता सकते हैं कि मेरे आघातोमें वृद्धि ही हो, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। साथ ही मुझे इस बातका भी आश्चर्य होता है कि जो लोग पवित्र वृत्तिके हैं, वे इस अपवित्रताको शान्त रहकर सहन कैसे कर पाते हैं ?

मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता था कि बुद्ध जैसे सूक्ष्म विचारकने शराब, माँस, व्यभिचार और चोरी जैसी सर्वमान्य और सादी अनीतिको दूर करने पर ही क्यों अितना जोर दिया ? अितनी बाते छोड़ने-वाला बुद्धका शिष्य होने लायक माना जाता था। लेकिन इस बातको तो २४०० वर्ष बीत चुके। उसके बाद आजसे कोअी सौ वर्ष पहले सहजानन्द स्वामी आये। उन पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि अुन्होंने कोअी बहुत बड़ी तत्त्वकी बाते नहीं बताअी, सिर्फ शराब,

मास, व्यभिचार और चोरी जैसी ग़ादी अनीतिकी बातोंसे दूर रहने पर ही जोर दिया है। अन्तर्गत वर्ष बाद आज भी जब पिछड़ी हुई जातियोंके बीच काम करनेवाले लोगोंकी बातें हम सुनते हैं, तो वे भी ग़राब और मास छुड़ानेकी ही बातें करते हैं। व्यभिचार और चोरीके बारेमें तो वे एक शब्द भी नहीं निकाल सकते।

रानीपरज जातिकी स्त्रियोंके साथ होनेवाले अनैतिक वरतावकी बातें जब मैंने सुनीं, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ था। पूज्य गांधीजीको जब ये बातें मालूम हुईं, तो अन्हें भी बड़ा दुःख हुआ। और अन्होंने मेरी बातको ज्यादा प्रसिद्धि दी।* मेरे अुस लेखमें कोअी बात बड़ा-चढ़ाकर तो कही ही नहीं गयी थी, अैसा अुस दिन भी मेरा विश्वास था। बल्कि अिस बारेमें ज्यादा जानकारी रखनेवाले लोग- मुझसे कहते हैं कि अुसमें जरूरतसे ज्यादा सकोच रखा गया था और जितना कहना चाहिये, अुससे कम कहा गया था।

मेरे लेखके समर्थनमें गांधीजीने हिन्दुस्तानके पुरुष-वर्ग पर यह आक्षेप लगाया है कि हमें स्त्री-जातिकी अिज्जत-आवरुकी ज्यादा परवाह ही नहीं है। मैं देख रहा हू कि यह आक्षेप विलकुल सच्चा है। गील और पतिव्रताके धर्मके बारेमें शास्त्रोंमें बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं, फिर भी पुरुषको अपनी स्त्रीके सिवाय (और बहुत बार तो अपनी स्त्रीके लिये भी नहीं) दूसरी किसी स्त्रीकी अिज्जतको धक्का पहुचने पर ज्यादा दुःख ही नहीं होता। वह अिसे कूथली* (कुत्मित चर्चा) का विषय बना सकता है, दुःखका नहीं। यह मेरे सुनने और जाननेमें आया है कि पुरुषोंका शादीसे पहले स्त्रीमात्रको न छूनेका और शादीके बाद पराअी स्त्रीको न छूनेका आग्रह बहुत मन्द होता है।

यह बात नहीं है कि मैंने दुराचारी पुरुषोंके बारेमें कभी सुना ही नहीं था। पिछला अितिहास याद करनेसे पता चलता है कि

* 'नवजीवन', १५-५-२७

x अिस मूल गुजराती शब्दका अर्थ है, रस लेते हुअे पीछे किसीकी निन्दाभरी चर्चा करना।

मेरे ही परिवारमें कुछ आश्रित पुरुषोंको स्त्रियोंके साथ बेअदबीके बरतावकी कोशिश करनेके कारण घरसे बाहर करना पड़ा था। लेकिन अिसे मैं सबकी नहीं, बल्कि कुछ अपवाद-रूप व्यक्तियोंकी कुचाल समझता था। पर अिस मामलेमें थोड़ा गहरा अुतरनेसे समझमें आता है कि अैसे पुरुषोंकी सख्या समाजमें अितनी थोड़ी नहीं है कि अुसे अपवाद मानकर छोड़ दिया जाय। अुसी तरह अैसा भी नहीं है कि यह दोष सिर्फ हलके माने जानेवाले नौकर-वर्गमें ही हो। मेरे पास कुछ अैसे दुःखद अुदाहरण हैं, जिनसे मालूम हुआ है कि हमारे परिवारोंमें बिलकुल छोटी अुमरकी लड़कियोंको भी परिवारमें या पड़ोसमें रहनेवाले पुरुषोंसे भयभीत रहना पड़ता है।

हमारे समाजने पुरुषकी कुचालको बहुत बुरा नहीं माना, अुसका कड़ा तिरस्कार नहीं किया। लेकिन किसी स्त्री या लड़की पर स्पष्ट बलात्कार किया गया हो, तो भी समाज अन्दर ही अन्दर अुसकी अितनी बदनामी फैला सकता है कि लड़कियोंको अपने पर होनेवाले बलात्कारकी बातें अिस तरह छिपाकर रखनी पड़ती हैं कि घरके लोगोंको भी अुनका पता नहीं चलता। कभी जानते भी हैं तो अैसी बदनामीके डरसे घरके सब जिम्मेदार लोग अेका करके अुस बातको दबा देते हैं। बहुत हुआ तो किसी दूसरे बहानेसे अुस आदमीको घरसे दूर रखनेका प्रयत्न किया जाता है, या स्त्री पर पहलेसे ज्यादा नियंत्रण रखा जाता है। नतीजा यह होता है कि स्त्रीको अपने आप्त-जनोसे बलात्कारके खिलाफ जो सरक्षण मिलना चाहिये वह भी नहीं मिलता। लज्जाके कारण बलात्कारकी शिकार हुई स्त्रीकी यह हिम्मत नहीं होती कि अपनी आपबीती किसीको सुनावे। अिसलिये वह जिन्दगी भर गुप्तताका बोझ ढोती रहती है। पर बलात्कार करनेवाला पुरुष समाजमें निःशुल्क धूमता-फिरता है। अुसे सम्मन माना जाता है और सज्जनों जैसा आदरभाव भी मिलता है, और वह शायद किसी दूसरी स्त्री पर भी कुदृष्टि डालता है।

मैं अेक विधवाको जानता हूँ। विधवा होनेके बाद अुसका देवर अुसका गहना-गांठा लेकर चलता बना। अुस विधवाके अूपर

अेक छोटे वच्चेका और खुद अपना भरण-पोषण करनेका भार आया । अुसने गावमे अपने अेक जातिवालेके यहा दरतन-पानीका काम लिया । अेक दिन अुस आदमीने अपनी पत्नीकी अनुपस्थितिमे अुस विधवा पर बलात्कार किया । अुसे गर्भ रहा । अव वह स्त्री बेचारी कहा जाये ? किसे अपना मुह दिखावे ? अुसे लडकी हुअी । अुस लडकीको कौन पाले-पोसे ? बलात्कार करनेवाला पुरुष तो निडर बनकर समाजमें घूमता है । लेकिन अुस स्त्रीका क्या हो ? वह अगर आत्महत्या या बालहत्या न कर सके, तब तो अुसे पढरपुर या अैसा ही कोअी अन्य आश्रयस्थान खोजना रहा न ?

मान लीजिये कि अिस व्यभिचारमे अुस स्त्रीकी भी सम्मति रही होगी, मान लीजिये कि यह बात खयालमे रखकर ही विधवाको पुनर्विवाहकी छूट देनी चाहिये । लेकिन ये तो दूसरी ही दृष्टिके प्रश्न हुअे । असल चीज तो यह है कि सम्य माने जानेवाले परिवारोमें भी स्त्री निर्भय नही है । पुरुषकी साख अैसी नही है कि कोअी स्त्री अुस पर विश्वास रख सके ।

और पुरुष क्या यह बात नही जानते ? हम जानते है कि आम तौर पर स्त्रिया बडी अीर्षालु होती है, पतिके चाल-चलन पर अुनका विश्वास कम होता है । पुरुषकी शुद्ध रहनेकी शक्ति पर अविश्वास होनेके कारण और पुरुषके खिलाफ कुछ करनेकी सामान्यतः अुसमे शक्ति न होनेके कारण स्त्री अपनी जातिसे अीर्षा करती है । पर अिस अीर्षाकी जडमे तो पुरुषकी वफादारीके बारेमे अुसका अविश्वास ही है ।

प्रतिदिन हमारे अनुभवमे जो बाते आती है, अुन्हे देखते हुअे अैसा नही लगता कि स्त्रियोका यह अविश्वास अकारण है । हमारे देशकी गालियोका प्रकार देखिये, हमारे सार्वजनिक और रेलवेके पेशावघरो और सडासोकी दीवारो पर लिखी गडी बाते और भद्दे चित्र देखिये — कही भी आपको स्त्रीकी अिज्जत-आबरूके लिये आदरकी भावना दिखाअी देती है ? और यदि अैसा लगता हो कि यह निचले दरजेके लोगोकी हालत है, तो हमारी कचहरियोमे वकीलोके

कमरेमे बैठकर वहा चल रही वाते सुन लीजिये। स्त्री हर जगह भदे मजाकका ही विषय बनती है।

हम यह तो समझ सकते हैं कि क्या पुरुष और क्या स्त्री, विकार सभीमे होते हैं। और यह भी समझा जा सकता है कि अन्हें निर्मूल करनेकी शक्ति उनमे नही होती। यदि किसीकी यह भावना हो कि विषय-भोगमे पाप नही, बल्कि वह योग्य काम है, तो यह भी समझमे आने लायक बात है। लेकिन इससे किसी स्त्रीको देखते ही और चाहे जिस समय पुरुषके विकार जाग अुठे, चाहे जिस स्त्रीके साथ वह बेअदबी करनेकी हिम्मत करे, विश्वास या वफादारीकी सारी मर्यादाओको भूलकर जिस घरमे रहता हो उसी घरकी लडकियो पर कुदृष्टि डाले, तो यह उसके घोर पतनकी निशानी है। जिस प्रजाको विषय-भोगमे अधर्मकी भावना न मालूम हो, उसमे भी वफादारीकी भावना तो बहुत गहरी होनी ही चाहिये।

लेकिन यह प्रश्न सिर्फ वफादारी या नैतिकताका नही है, यह तालीम — आत्मसयम — का भी प्रश्न है। किसी पुरुषमे विकार जोरोसे अुठे यह अेक बात है, और उसके कारण वह किसी स्त्री पर बलात्कार करे, उसका अपमान करे या उसके बारेमे भद्दी वाते कहे यह दूसरी बात है। अपने पडोसीके घरमे मिठाई देखकर मेरा उसे खानेका मन हो यह अेक बात है, और वहा जाकर मैं उसे खा जाअू या चुरा लाअू यह दूसरी बात है। मिठाई खानेकी अिच्छाको चाहे मैं न रोक सकू, लेकिन पडोसीके घर जाकर उसे खा जाने या चुरानेका काम न करने जितना सयम तो मैं जरूर रख सकता हू। उसी तरह कोअी निर्विकार न रह सके यह अेक बात है, और अपनी स्त्रीको छोडकर किसी दूसरी स्त्रीको शरीर या वाणीसे दूषित करे यह दूसरी बात है। अितना सयम उसमे होना चाहिये, समाजको उसे सिखाना चाहिये और उसका पालन भी करवा लेना चाहिये।

और अिस तरह स्त्रीके आदरकी रक्षा न होनेमे मेरे खयालसे जितने अुच्छृखल या सयम न पालनेवाले पुरुष जिम्मेदार हैं, अुतने ही सदाचारी जीवन बितानेवाले पुरुष भी जिम्मेदार हैं।

अच्छृंखल पुरुषोको सयमी और सदाचारी बनाना भले संभव न हो, परन्तु यदि प्रजाके सदाचारी भागका मत बलवान हो तो अितना तो हो ही सकता है कि वे अपनी अनीतिको अमलमें न ला सके, और अगर लावे तो बेइयाओकी तरह वे भी सदाचारी लोगोका आदर न पा सके, अपने समाजमें सम्य पुरुषोकी तरह किसीसे मिल-जुल न सके। हमारे देशके लोगोकी यह मान्यता है कि युरोपका नैतिकताका आदर्श हमसे नीचा है। शायद ऐसा ही हो। लेकिन यह बात भी विचारने जैसी है कि वहा स्त्रिया बिना किसी परेशानीके डरके जिस आजादीसे आधी-रातको भी घूम-फिर सकती है, वैसी हमारे यहां दिनमें भी नहीं घूम सकती। उसका कारण केवल अपर बताये सयमकी तालीम ही है।

हमारे यहां कितनी ही अनीति तो सदाचारी पुरुषोकी कमजोरीके कारण चलती है। कोअी शिक्षक किसी विद्यार्थिनीके साथ अनुचित सम्बन्ध रखे, तो विद्यार्थियोमें भीतर ही भीतर उसकी चर्चा चलती है, शिक्षकोमें बात होती है, लेकिन दोनोमें से कोअी भी अिस बारेमें सचाअी जाननेकी या साफ शब्दोमें अपना विरोध प्रकट करनेकी हिम्मत नहीं करते। कोअी पुरुष समाजमें गुरुकी या दूसरी तरहकी प्रतिष्ठा भोगता रहता है। उसके सम्बन्धमें आनेवाले लोग जान लेते हैं कि उसके पास जाने-आनेमें हमारी बहू-बेटिया सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा जानकर शायद वे उसके साथ अपना सम्बन्ध कम कर देते हैं; लेकिन उसके पापका भडाफोड करनेकी बात तो दूर, अगर वह बेइया बनकर अुनके घर आने लगे तो वे उसका निरादर करनेका भी साहस नहीं दिखाते। किसी पुरुषका चाल-चलन हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह समाजका अेक नेता माना जाता है। हम उसके चाल-चलनकी अपेक्षा करते हैं और अुसे अपनी सभामें आनेका न्यौता देते हैं, उसकी अिज्जत करते हैं और कअी तरहसे उसका गौरव बढाते हैं तथा जनताको भी वैसा करना सिखाते हैं। उसके बारेमें हम खानगीमें जो राय जाहिर करते हैं, लोगोके सामने अुससे दूसरी ही राय बताते हैं। मानो यदि उसका अितना गौरव न बढाया

गया, तो देशकी नाव ही डूब जायगी। अगर सदाचारी पुरुषोकी कमजोरी कम हो, तो अच्छूखल पुरुषोको अपनी अच्छूखलता पर नियंत्रण रखना ही पड़े।

समाजके विचारशील लोगोका — और इस बारेमे स्त्रिया भी दोषी है — दूसरा दोष अनीतिको आपसकी कुत्सित चर्चाका विषय बनाना है। यहा अेक बात याद रखनी चाहिये कि ऐसी चर्चा तभी हो सकती है, जब उसके विषयमे हमे अनीति लगनेके साथ रस भी आता हो। कोअी स्त्री-पुरुष अपनी मा-बहन पर गुजरी हुआ बातकी ऐसी कुत्सित चर्चा नहीं कर सकते, यदि कही होती हो तो वे दु ख या क्रोध प्रकट किये बिना उसे सुन नहीं सकते। अपनी मा-बहनकी निन्दा सुनते समय अुन्हे दु ख या क्रोध इसलिये होता है कि वे अुनका आदर करते हैं, अुन्हे अपने कुलका भी अभिमान होता है। अगर यही आदर और अभिमान हमे हरअेक स्त्रीकी अिज्जत-आवरूके लिये हो, तो किसीके पतन या उस पर होनेवाले अत्याचारसे हमे दु ख होगा, हम उसकी आपसमे गन्दी चर्चा नहीं करेगे। ऐसी चर्चा या अत्याचार करनेवालेके दात तोड डालनेकी अिच्छा हो, यह समझमे आ सकता है, लेकिन रसके साथ उसकी चर्चा होना बडे दु खकी बात है। इस बारेमे जैसा कि अूपर कहा गया है, स्त्रिया भी दोषी है। और दु खके साथ कहना पडता है कि ज्यो-ज्यो अुमर बढती जाती है, त्यो-त्यो इस तरहकी चर्चामे अुनका रस बढता जाता है।

कोअी यह कहेगे कि दूसरी जातियोके बनिस्वत हिन्दू जातिमे नैतिकताकी भावना ज्यादा है और मुसलमानोके बनिस्वत हिन्दू पुरुष स्त्रीके लिये कम भयावह है। मैं स्वीकार करता हू कि हिन्दू जातिमे ज्यादा नैतिकता होगी, लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसमे वह सन्तोषजनक हद तक पहुच चुकी है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह नैतिकता स्त्री-जातिके प्रति रहनेवाले आदरके कारण है। मुसलमानोके बारेमे कही गयी बात सच है और उससे दु ख होता है। वह हिन्दू-मुसलमानोके वैमनस्यका अेक कारण

वनी हुयी है। लेकिन हिन्दू स्त्री हिन्दू समाजमें निर्भय है और सिर्फ मुसलमानोंका ही उसे भय है, यह नहीं कहा जा सकता। वैसे ही कुलीन मुसलमानोंके बारेमें ऊपरकी बात सच नहीं है।

प्रस्थान, १९२७

२

नवयुवक और विवाह*

नौजवानोंके मंडलोमें आज सबसे ज्यादा जिस विषयकी चर्चा होती है, वह विवाह है। विवाहके बारेमें आज दो रिवाज हमारा ध्यान खींचते हैं। अंक है जाति-बन्धनका और दूसरा है वर-विक्रय, कन्या-विक्रय, दहेज, हुडा और जातिभोजके नाम पर कन्यापक्ष या वरपक्ष पर पड़नेवाले आर्थिक बोझका।

अब दोनोंमें से जातिके बन्धनको तोड़नेकी आवश्यकताके बारेमें जितनी चर्चा आप लोगोमें होती मैं सुनता हूँ, अतनी आर्थिक बोझ डालनेवाले रिवाजोंकी चर्चा होती नहीं सुनता।

असका कारण यह है कि जातिके बन्धन तोड़नेके बारेमें चर्चा या हलचल करनेका आपमें जो उत्साह पैदा होता है, वह स्वलक्षी भावोंसे प्रेरित होता है। उसके पीछे आपके दिलकी गहराईमें यह अविच्छा रही होती है कि आपको अपने विवाहके लिये ज्यादा बड़ा क्षेत्र मिले। यह भी संभव है कि प्रेम-विवाहके विचार भी आपके मनोरथोंका एक भाग हो, और वे भी आपको समाजके इस रिवाजके खिलाफ आन्दोलन करनेकी प्रेरणा देते हों।

विवाहके विषयमें जातिके बन्धन ढीले करनेकी आवश्यकताके बारेमें कोई शका ही नहीं हो सकती। इसलिये अपना सुख खोजनेकी

* सूरतमें युवक-सप्ताह मनाये जानेके अवसर पर ता० ४-१-२८ को दिये गये 'युवक और समाज' नामके भाषणमें से।

भावनासे प्रेरित होकर आप जिस दिशामें हलचल करें, तो केवल इसी कारण उस पर कोई आरोप नहीं लगाना जा सकता। लेकिन चूँकि जिस विषयमें आपका स्वार्थ है, जिसलिसे आपसे समाज और विजातिके प्रति आदरकी, विनयकी, मर्यादाकी और सकोचकी एक खास तरहकी अपेक्षा रखी जाती है। अगर जाति-बन्धन तोड़नेकी हलचल आप समाज और विजातिके प्रति आदरकी भावना रखे बिना गुरु करें, तो समाज या विजातिको अचूक नहीं ठुठायेंगे, बल्कि एक हलका आदर्श अग्रस्थित करेंगे।

आप लोगमें किस तरहका आदर, विनय, मर्यादा और सकोच होना चाहिये, जिसे मैं साफ शब्दोंमें बता दूँ।

जातिके बन्धन बुरे हैं और उन्हें तोड़ना चाहिये तथा विवाह आपकी अपनी पसन्दसे ही होना चाहिये, ऐसे विचार आपके मनमें जन्म गये हों लेकिन समाज और स्त्रियोंके लिये आपके दिलमें आदर न हो, तो आप समाजमें विकारी दृष्टिसे घूमेंगे। आप जाति-बन्धनकी परवाह न करें और अपनी पसन्दसे ही विवाह करनेका आपका निश्चय हो, तो भी उसका यह मतलब नहीं — न होना चाहिये — कि किसी स्त्री या लड़कीको आप विकारी दृष्टिसे देखते फिरें, या उसके साथ परिचय होते ही जिस बातका विचार किये बिना कि कैसे सयोगो और सबधोंमें वह परिचय हुआ है घर-ससार रचनेकी बातको दिलमें जगह दें। जिस तरह जानवर ऋतुकालमें अपनेसे भिन्न लिंगवाले जानवरको कामदृष्टिसे ही देखते हैं, उसी तरह अगर आप समाजमें लड़कियोंको विकारभरी निगाहसे ही देखते फिरें, या मूलतः शुद्ध दृष्टिको विकारी बनने दें, तो कहा जायगा कि आप जिस विचार और अपने स्वलक्षी भावोंको अविवेकके रास्ते ले जाते हैं। अदाहरणके लिये, अगर कोई शिक्षक विद्यार्थीके नाते अपने संपर्कमें आनेवाली लड़कीके साथ या कोई विद्यार्थी अपने साथ पढ़नेवाली लड़कीके साथ बाप-बेटी या भावी-बहनके अलावा दूसरा कोई सम्बन्ध हो सकनेके विचारको अपने दिलमें जगह दें, तो वह समाजका द्रोह करता है, स्त्री-जातिका अनादर करता है और जिस

लड़कीके सम्बन्धमें असा विचार रखता है, अुसके और अुसके संगे-सम्बन्धियोंके साथ विश्वासघात करता है।

स्त्री-जाति आपमें विलकुल मुरधित रहे, आपकी निगाहसे भी अुसे डरनेका कारण न रह जाय — अितनी नम्रता, अितने सकोच और अितने आदरके साथ आप समाजमें न वरते, तो आप समाजको तरक्कीके रास्ते नहीं ले जा सकेंगे, और जीवनको दवाकर रखनेवाले बन्धनोंमें से समाजको मुक्त करनेके आपके विचार अिस तरह सफल नहीं होंगे कि वह मुखी बन सके। अिसलिये आपको अिस तरहका अभयदान समाजको देना ही चाहिये। अिसीमें समाजकी रक्षा है और आप लोगोकी कुलीनता तथा सज्जनता है।

लेकिन अगर आपका विचार विवाहित जीवन वितानेका हो, जातिके बन्धन तोड़नेकी आपकी अिच्छा हो और अपनी पसन्दसे आप अपना साथी खोजना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिये — यह प्रश्न आपको पूछने जैसा लगेगा।

अिस सम्बन्धमें गांधीजीने अपने दूसरे पुत्रका विवाह करते समय जो रास्ता अपनाया था, अुससे आपको शिक्षा मिल सकती है। अिसलिये मैं यहा अुसका विस्तारसे वर्णन करता हूँ। गांधीजीके पुत्रने अुन्हे बताया कि अुसकी अिच्छा किसी भी तरह जल्दी विवाह करनेकी है, और अिस बारेमें अुसने गांधीजीकी मदद और राय मागी। गांधीजीने दोनो बातें मजूर की और जाति-बन्धन तोड़कर विवाह करनेका निश्चय किया। अुन्होंने खोज की और अेक लड़की अुन्हे पसंद करने जैसी लगी। लेकिन वह विवाह करनेके लिये राजी नहीं थी। दूसरी लड़की पसन्द की। वह विवाहित जीवन विताना चाहती थी। गांधीजीने अपनी स्वाभाविक सरलतासे अपने पुत्रके गुण और दोष लड़की और अुसके मा-बापको बताये और अुन्हे विचार करनेके लिये कहा। गांधीजीने अुस लड़कीके गुण-दोष अपने पुत्रको लिख भेजे और अपनी तरफसे अुसकी सिफारिश की। लड़कीके गरीरमें अेक दोष था। अेक मित्रने गांधीजीको सुझाया कि अुन्हे लड़के-लड़कीको मिला देना चाहिये, दोनोका अेक-दूसरेके साथ परिचय होने देना चाहिये और यह देखना

चाहिये कि लड़का लड़कीके शारीरिक दोषको निभा लेनेके लिये कहा तक तैयार है तथा परिचय हो जानेके बाद दोनों अकेल-दूसरेके साथ विवाह करनेके लिये राजी होते हैं या नहीं।

गांधीजीको यह सुझाव पसन्द नहीं आया। अन्होंने कहा “मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। आज ये दोनों विवाह करनेके लिये अधीर हो रहे हैं। अिनकी दृष्टि आज मोहसे अधी बनी हुअी मानी जायगी। ये दोनों मिलकर ‘हा’ कहे, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्होंने सोच-विचारकर हो’ कहा है। अुनके मुहसे ‘ना’ निकल सके, अैसे जितने भी कारण हो सकते थे, सब दोनोंको साफ-साफ समझा दिये गये हैं। जिन स्त्री-पुरुषोंमें विषय-भोगकी अिच्छा पैदा हुअी है, वे अकेल-दूसरेको सकाम दृष्टिसे देखनेके लिये ही अिस तरह मिले और अैसी दृष्टि अेक वार रखनेके बाद विवाह करने या न करनेका निर्णय करनेकी छूट लेना चाहे, यह मुझे अुचित नहीं मालूम होता। अिसमे समाजकी और खासकर स्त्री-जातिकी रक्षा नहीं है। यह समाजको अपवित्र बनानेवाली चीज है।”*

अधिक अनुभव और विचारसे मालूम होता है कि गांधीजीके शब्दों द्वारा सूचित होनेवाला साथी खोजनेका नियम हमेशा सख्तीसे पालना सभव नहीं है। कच्ची अुमरमें यानी जहा वर पच्चीस वर्षके भीतरका विवाहकी अिच्छा रखनेवाला युवक हो और कन्या बीससे कम अुमरकी हो तथा दोनों अैसे सस्कारवाले हो कि अपने बड़े-बूढोंके मार्फत ही अपना जीवन-साथी ढूढ सकते हो, वहा तो यह नियम ठीक है। लेकिन वहा भी अुनकी सम्मति मिलनेके पहले अेक-दूसरेको देखनेका भी मौका न देना आजके जमानेमें सभव नहीं मालूम होता। जहा दोनोंकी अुमर विवाहके योग्य हो, दोनों शिक्षा वगैरा पाकर किसी धन्धेमें लग चुके हो और बादमें ‘प्रेम’ हो जानेके कारण नहीं, बल्कि ‘अकेले’ पड जानेके कारण योग्य साथीकी खोज करते-कराते हो, वहा तो दोनोंको अेक-दूसरेको देख-मिलकर और अपने-अपने विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं, आदर्श आदिका आदान-प्रदान

मैं चाहता हूँ कि समाजकी और स्त्री-जातिकी पवित्रताकी रक्षाके लिये जिस आग्रहको आप लोग अच्छी तरह समझे। खास करके पुरुषोंको ध्यानमें रखकर मैं यह बात कहता हूँ। आज आप एक युवतीको अपनी पत्नी बनानेकी दृष्टिसे देखे, थोड़े दिन तक यह दृष्टि उसके प्रति रखकर अपना मन उसकी तरफसे खींच लें और दूसरी किसी युवतीको इसी दृष्टिसे देखे, तो यह व्यभिचारीकी दृष्टि है। मैं जानता हूँ कि सभ्य कहे जानेवाले समाजमें ऐसा व्यभिचार चलता है और

करके अपना निर्णय करनेकी सुविधा दिये बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन यह मान लेनेकी भी जरूरत नहीं है कि काफी देख-परख और सोच-विचारके बाद अपना विवाह निश्चित करनेवाले युवक-युवती बहुत समझदारीसे ही जिस निर्णय पर आयेगे। कभी बार ऐसा भी होता है कि बहुत दिनोंकी पहचानके बाद अनेक कन्याओं या वरोंको नापसन्द करनेवाले युवक-युवतियाँ भी एक-दो घंटेमें ही एक-दूसरेको पसंद कर लेते हैं, और बहुत दिनोंके परिचयके बाद पसन्दगी करनेवाले भी शादीके थोड़े दिन बाद ही पछताने लगते हैं और आपसमें कलह करने लगते हैं। विवाह-सम्बन्ध चाहे मा-बाप तय करे, दोनोंकी कुण्डलियाँ देखकर ज्योतिषी तय करे, युवक-युवती एक-दूसरेके प्रेममें पड़कर तय करे, विषय-भोगकी अिच्छासे तय करे, या व्यवहारकी दृष्टिसे जाच-पड़ताल करके और नफा-नुकसानका हिसाब लगाकर तय करे, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह वर-कन्या दोनोंको हर तरहसे सन्तोष देनेवाला ही साबित होगा। यह तो आगेके अनुभव परसे ही मालूम हो सकता है। पर वडी अुमरके स्त्री-पुरुषोंके विवाहमें दोनोंकी सम्मति अनिवार्य समझनी चाहिये, और सम्मति या असम्मति का निर्णय करनेके लिये बड़े-बूढ़ोंको अुन्हे योग्य सुविधा देनी चाहिये। यह विवाह सुखदायी न सिद्ध हो, तो भी बड़े-बूढ़ों पर यह आक्षेप तो नहीं आयेगा कि 'मा-बापने हमें कुअेमें डाल दिया।' वर-कन्याको अपना निर्णय खुद करनेकी सुविधा देनेसे मा-बापको अितना लाभ जरूर होगा। (जनवरी, १९४८)

असिमे अेक तरहकी हिम्मत भी मानी जाती है। लेकिन असिमे आप अपने स्वलक्षी भावोके वेगको अनुचित रास्ते ले जाते है। असिमे न आपका हित है, न समाजका, और स्त्री-जाति वडे भयमे रहती है।

अगर आपको अैसा लगे कि विवाह किये बिना आप सतोषी जीवन नही विता सकते और विवाहके लिअे आप जातिके ही वधनोने नही वधे रहना चाहते, तो आपके लिअे सवमे सीधा रास्ता यह होगा कि आप अपने विचारोको जाननेवाले किसी मित्रके मार्फत असि दिगामे प्रयत्न करे। अगर आपमे कामवासना तीव्ररूपमे जाग्रत हुअी होगी, तो आपका प्रेम-विवाह करनेका खयाल सिर्फ मोह-लग्न बन जायगा। यह सच है कि आपके मित्रोकी पसन्दगी भूलभरी हो सकती है। असि-लिअे अनुकी पसन्दगीको माननेके लिअे आप वधे हुअे नही है। असिके लिअे आप अपनी सगिनी बननेकी अिच्छा रखनेवाली कन्याकी योग्यताके वारेमे मर्यादामे रहकर जाच भी करा सकते है। लेकिन यह जाच — जैसा कि आजकल कअी जगह चल रहा है — अगर कन्याको घर बुलाकर असुके साथ वाते या हसी-मजाक करनेकी कोशिश करके, असुसे चाय-दूध तैयार करवाकर, असुके साथ थोडे दिन घूमने-फिरने जाकर या अैसे ही दूसरे तरीकोसे की जाय तो वह बेहूदी कही जायगी। असिमे स्त्रियोकी और अनुके मित्रोकी विडम्बना है। योग्यताका पता लगानेकी दृष्टिमे असि तरहकी जाचका कोअी मूल्य नही है।

आप लोग समाजमे अैसा सस्कार दृढ कीजिये, जिससे शादीके पहले कुलीन पुरुष या स्त्री अपनेसे भिन्न जातिके व्यक्तिकी तरफ शुद्ध और निर्मल दृष्टिसे ही देख सके। यह भावना अपनेमे मजबूत बनाअिये कि विवाह करनेके बाद अपने जीवन-साथीके प्रति आपको वफादार रहना ही चाहिये। अपने शरीरके वारेमे आप पवित्रताकी अैसी भावना वढाअिये, जिससे आप अुमे दूसरेके ससर्गमे दूषित न कर सके। और अपने साथीके प्रति वफादारीकी अैसी भावना रखिये कि असु आपका दूसरेके ससर्गसे अदूषित शरीर ही प्राप्त करनेका अधिकार है। यदि आपकी वासनाये बहुत बलवान हो और अेकपत्तिव्रत या अेकपत्नीव्रत पालना आपको सभव न लगे, तो भले आप अपने साथीके मरनेके बाद दूसरा

विवाह करनेकी छूट रखे, यदि आपके और आपके साथीके स्वभावके बीच मेल बैठ ही न सके, तो आप भले तलाकका ऐसा कोअी रिवाज दाखिल करे, जो दोनोंके लिअे न्यायोचित हो। लेकिन जब तक आप पति-पत्नीके रूपमें साथ-साथ रहते हैं, तब तक आपको अेक-दूसरेकी वफादारीके लिअे बहुत ज्यादा आग्रह रखना चाहिये। अिससे आपके स्वलक्षी वेग मर्यादित रहेगे, वे दिनोदिन शुद्ध बनेगे और समाज निर्भय तथा पवित्र बनेगा।

बम्बअीके अखबारोंमें हम रोज वेश्यालयोंके समाचार पढते हैं। स्त्रियो पर होनेवाले जुल्मोंकी बाते भी लगभग रोज अुनमें आती हैं। समाजमें विधवाओंके कठिन परिस्थितियोंमें फस जानेके अुदाहरण भी हम जानते हैं। हमारे सभ्य माने जानेवाले समाजमें किसी न किसीकी गुप्त निन्दा होती भी हममें से हरअेकने सुनी होगी। रानीपरज लोगोंके अिस प्रदेशमें जगह-जगह रानीपरज स्त्रियोंको छला जाता है। विदेशोंमें रहनेवाले पुरुषोंमें से बहुतसे अनीतिमय जीवन बिताते हैं। अैसा हर देशमें चलता है, अिसका आप विचार करे।

विवाहके ही बारेमें आप परलक्षी भावोंसे प्रेरित होकर समाजके जिन अुनुचित रिवाजोंका विरोध कर सकते हैं, अुनमें अेक रिवाज दहेजका है। गुजरातकी दो-चार जातियोंको छोडकर सारे हिन्दुस्तानमें कन्या अपने मा-बापके लिअे भारी चिन्ता और अनर्थका कारण बन जाती है। शादीके समय वरको दहेजकी भारी रकम देने और कुछ जगहों पर शादीके बाद जन्मभर कन्याको पालनेकी जिम्मेदारी मा-बाप पर समाजके बुरे रिवाजके कारण लाद दी जाती है। शादीकी अपनी चर्चाओंमें आप अिस रिवाज पर अधिक विचार करते नहीं मालूम होते। वैश्य जातियोंमें होनेवाले कन्या-विक्रयके बारेमें आप बहुत विचार नहीं करते। नौजवान अगर सकल्प कर ले, तो पाच-दस वर्षमें अिन बुरे रिवाजोंको जडसे मिटा सकते हैं। अगर आप खुद पैसा देकर या लेकर अिस रिवाजके बश न होनेका पक्का निश्चय कर ले, तो वह लम्बे समय तक नहीं टिक सकता।

जो नया जमाना आ रहा है, उसमें नौजवान स्त्री-पुरुषोंके चीचका सहवास और सपर्क बढ़ता जायगा। मा, वहन या बेटीके साथ भी अकेलातमें नहीं बैठना चाहिये — जिस पुरानी मर्यादाका पालन नहीं किया जा सकेगा। बहुतसे काम पुरुषों और स्त्रियोंको साथ मिलकर करने पड़ेंगे। अकेल-दूसरेके निकट परिचयमें रहना होगा। समाजकी जिस दिशामें गति समाजकी अुन्नति करनेवाली वने, उससे समाजका या व्यक्तिका नैतिक अध पतन न हो — जिसका आधार जिस बात पर रहेगा कि आप लोग कितनी पवित्र दृष्टि रखकर समाजमें रहते हैं, अपने स्वलक्षी आवेगोंका कितने सकोच, विनय और मर्यादासे पोषण करते हैं और समाज तथा स्त्री-जातिके लिये अपने मनमें कितना आदर रखते हैं।

नैतिक दृष्टिसे भूल होने जैसा मालूम होने पर समाजकी पवित्रताके लिये सावधानी रखनेवाला मनुष्य कैसा बरताव करे, जिसका अुदाहरण हमें स्वर्गीय दयाराम गीडुमलमें देखनेको मिलता है। श्रीमती अुर्मिलादेवी और समाजके साथ अुन्होंने जैसा बरताव किया, उसमें हमें अुनकी सज्जनता और कुलीनता दिखायी देती है।* उसमें समाज और

* श्री दयाराम गीडुमलका किस्सा लोग भूल गये होंगे, जिसलिये जिस अुल्लेखको समझनेके लिये थोड़ेमें अुसे यहा देना ठीक होगा। ये सज्जन अूचे ओहदे पर काम करनेवाले अेक सरकारी नौकर थे, और सेवानिवृत्त होनेके बाद बम्बयीके सामाजिक कामोंमें अग्रगण्य भाग लेते थे। सोशियल सर्विस लीग कायम करनेमें अुनका खास हाथ था और अुनकी मददसे श्री अुर्मिलादेवी वह संस्था चलाती थी। अुनकी सज्जनता और चरित्रके लिये बम्बयीकी जनतामें अुनका बड़ा आदर था।

अेक दिन बम्बयीके अखबारोंने जाहिर किया कि श्री दयाराम गीडुमलने सिक्ख-विधिके अनुसार श्री अुर्मिलादेवीसे शादी की है। अुनकी पहली पत्नी अभी जीवित थी। जिससे स्वभावतः जिस समाचारसे जनतामें बड़ी खलबली मची और दोनोंकी काफी निन्दा हुयी। दोनोंकी जिन्दगी भरकी अिज्जत धूलमें मिल गयी। अितना ही नहीं, जिससे जनताके मनमें सामाजिक संस्थाओंके लिये अनादर भी पैदा हो गया।

स्त्री-जाति दोनोंके प्रति आदरकी भावना प्रकट होती है । जिससे अलटा प्रसिद्ध अुदाहरण विश्वामित्रका है । अुन्होंने जिस तरह मेनकासे सबध किया और बादमे जिस तरह मेनका और शकुन्तलाका त्याग किया, अुसमे अुन्होंने अपने आचरणसे अुत्पन्न होनेवाली जिम्मेदारीकी अुपेक्षा करके केवल अपने स्वलक्षी आवेगोका अमर्यादित पोषण ही किया था । विश्वामित्रके जैसा आचरण हम दुनियामे रोज-रोज और जगह-जगह होता सुनते है । अुसका परिणाम कुवारी लडकियो, विधवाओ, बच्चो और अनाथाश्रमोको भोगना पडता है । अैसी कथा है कि विश्वामित्र राजर्षिसे ब्रह्मर्षिके पद पर पहुचे थे । लेकिन यह कथा स्वार्थी भावोके पोषणमे ही अमर्यादित कर्तृत्व-शक्ति लगा देनेका अुदाहरण है । अुसमे किसी तरहके समाज-कल्याणकी, दूसरोको सुखी करनेकी भावनाकी प्रेरणा मालूम नही होती ।

विवाहके बारेमे नौजवानोके मडलोमे बहुत ज्यादा चर्चा होते मै सुनता हू । अिसीलिअे मैने अिस विषयकी अितने विस्तारसे चर्चा की है । अिसके लिअे आप मुझे क्षमा करेगे ।

प्रस्थान, १९२८

अिसके बाद श्री दयाराम गीडुमल सारे सामाजिक कार्योंसे अलग होकर बिल्कुल निवृत्त हो गये । अितना ही नही, अुसके बाद बम्बयीके अेक अुपनगरमे रहते हुअे भी वे मानो प्रायश्चित्तके रूपमे अेक कोनेमे रहनेवाली विधवाकी तरह अेकातवासमे रहे और अुन्होंने शोक मनाया । वे गाधीजीसे भी बडे सकोचसे मिले ।

श्री अुर्मिलादेवीकी प्रसूतिकालमें मृत्यु हो गयी । अुनके बालकको अुनके माता-पिताने बडा किया । लेकिन वह २०-२२ की अुमरमें मर गया ।

श्री दयाराम गीडुमलको भी मरे अब लगभग २५ वर्ष हो चुके होंगे । (जनवरी, १९४८)

ब्रह्मचर्यकी साधना

[गुजरात महाविद्यालयके स्नेह-सम्मेलनके मौके पर श्री किशोरलालभाभीसे अेक यह प्रश्न भी पूछा गया था 'तरुण विद्यार्थी ब्रह्मचर्यका भलीभाति पालन कर सके, जिसके लिये आज शालाओको क्या क्या करना चाहिये ? ' जिसका अुन्होंने जो अुत्तर दिया था, वह नीचे दिया जाता है ।

— प्रकाशक]

यह याद रखना चाहिये कि ब्रह्मचर्यका भग मानसिक और शारीरिक दोनो प्रकारके विकारोका परिणाम है । यह भग पहले मानसिक होता है और बादमे शारीरिक हो जाता है ।

किसी अिन्द्रियको लम्बे समय तक अेक ही तरहके कामका अभ्यास कराया जाय, तो अुसे किसी प्रयासके बिना भी धीरे-धीरे अुसी तरहका काम करनेकी आदत हो जाती है । अैसा अभ्यास करनेसे टाइपिस्टोकी अगुलिया बिना देखे टाइप करती जाती है; गवैयोके हाथ ताल देते रहते हैं । नीदमे और सन्निपातमे भी जिस प्रकारकी पड़ी हुअी आदतोकी क्रियाये देखी जाती हैं ।

अुसी तरह लंबे समय तक अब्रह्मचर्यके रास्ते लगे हुअे विद्यार्थीकी विषयेन्द्रियको जाग्रत हो जानेकी अैसी आदत पड जाती है कि स्पष्ट प्रयासके बिना ही नही, बल्कि अिच्छाके विरुद्ध और वेबसीसे अुसके ब्रह्मचर्यमें दोष पैदा होते रहते हैं । अैसा दु खद अनुभव है कि सद्भावसे सुनी हुअी ब्रह्मचर्यकी महिमा भी अुसमे अनचाह। वीर्यदोष पैदा करती है । स्नायुओको पडे हुअे जिस अभ्यासका — शारीरिक विकारका — मानसिक विकारसे अलग विचार किया जाना चाहिये ।

जिसके लिये अेक तो विद्यार्थीको स्वयं यह ध्यान रखना चाहिये कि पेटके निचले भाग पर कभी बहुत बोझ न बढ जाय, शिक्षक भी जिसका ध्यान रखें । यह अनुभवकी बात है कि टट्टी-पेशाबकी हाजतको

रोकनेसे विषयेन्द्रिय जाग्रत होती है। रातमें अुठनेके आलसके कारण बहुतेरोको लम्बे समय तक पेशाव रोकनेकी आदत होती है। जिसका नतीजा वीर्य पर बुरा होता है। जिसका अेक अुपाय तो यह है कि रातमें अेकसे दोके बीच विद्यार्थीको अुठाकर पेगावके लिये ले जाया जाय; या कोअी अैसी चीजका सेवन किया जाय, जिससे रातमें पेगावकी हाजत न हो। सोते समय दो-तीन वादाम खानेसे बहुधा रातमें अुठना नहीं पडता। लेकिन यह अुपाय सबके लिये कारगर हो सकता है या नहीं, यह अनुभवसे देखना होगा।

अब्रह्मचर्यमें से ब्रह्मचर्य-पालनका प्रयत्न करनेवालेको खुराकमें अैसी चीज नहीं लेनी चाहिये, जो अुसे प्रतिकूल मालूम हुअी हो। संभव है जो अब्रह्मचर्यके दोषमें पडा ही न हो, अुसके लिये यह खुराक नुकसानदेह न भी साबित हो। जिसलिये मैं यह कहनेको तैयार नहीं कि सामान्यतः ली जानेवाली खुराकमें से अमुक चीज अब्रह्मचर्यका दोष अुत्पन्न करनेवाली होती ही है। लेकिन जो जिस दोषका शिकार बन चुका है, अुसे खुराकके वारेमें कमसे कम कुछ समय तक तो सावधानी रखनी ही चाहिये। कौनसी खुराक किसके लिये प्रतिकूल है, यह हरअेकको अपने लिये स्वयं निश्चित करना चाहिये। मुझे रातके समय खिचडीका भोजन या सोते समय गरम-गरम दूध अुत्तेजक मालूम होता था। अेकादशीके दिन व्रत रखनेके लिये मन तैयार हो, तो भी रातमें मूगफली जैसी चीजका फलाहार अुत्तेजक मालूम होता था। अगर दूसरे किसीका यह अनुभव हो तो वह जिससे लाभ अुठावे।

लेकिन आज मुझे रातमें खिचडी खाने या गरम दूध पीनेसे वीर्यदोषका अितना डर नहीं लगता। पर यह खुराक मेरे लिये कुपथ्य होनेके कारण दमका डर रहता है। मतलब यह कि जिसके लिये जो खुराक कुपथ्य हो, अुसमें — अगर अुसका मन विकारसे भरा हो — वह वीर्यदोष पैदा करेगी और शायद दूसरे दोष भी पैदा करे। परंतु यदि अुसका मन विकारोका सामना करनेके लिये थोडा मजबूत बन चुका हो, तो वह खुराक दूसरे दोष चाहे पैदा करे लेकिन वीर्यदोष न भी पैदा करे। तात्पर्य यह कि यदि मन विकारोकी तरफ झुका हुआ

रहता हो, तो खुराकका असर विशेष रूपसे वीर्यदोष पैदा करनेवाला होता है, अंसी मेरी राय है। जिसलिये जब तक मनको विकारोके साथ जोरोसे संघर्ष करना पड़ता है, तब तक खुराकके बारेमें सावधानी रखनी चाहिये।

दूसरी ओर जो चीज वीर्यको गाढ़ा बनानेवाली या स्नायुओको ढीला रखनेवाली हो, वह छोड़ने लायक नहीं है। परन्तु जिसके लिये दवाओके विज्ञापन हमारे सलाहकार नहीं बनने चाहिये। दूधके साथ थोड़ा जायफल लेनेसे मुझे हमेशा अच्छा अनुभव हुआ है। कहा जाता है कि जायफलमें वीर्यको गाढ़ा करनेका गुण है, अुसके सेवनसे नींद भी अच्छी आती है। विद्यार्थीको नींदकी जरूरत होती है। और बहुत बार कोशिश करने पर भी सो न सकनेवाला विद्यार्थी अब्रह्मचर्यका दोष करके ढीला बनकर सो जाता है, अंसा अनुभव है। जिसलिये जिस अुपायसे झट गहरी नींद आ जाय, वह ब्रह्मचर्यके लिये लाभदायक है।

जिस कारणसे अंसी व्यवस्था करना ठीक होगा, जिससे विद्यार्थी सोनेके पहले खेलकर या काम करके अच्छी तरह थक जाय। साथ ही जिस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि यह थकावट विद्यार्थीके शारीरिक विकासको नुकसान न पहुंचावे। परन्तु यदि काफी पौष्टिक और सात्त्विक खुराक मिले, तो बढ़ते खूनमें बहुत कमजोर शरीरवाले विद्यार्थियोंको छोड़कर दूसरोके लिये अतिश्रमकी चिन्ता करनेकी कम सभावना रहेगी।

वीर्यदोष होनेके कारण शरीरको अुपवास आदिसे दुर्बल बनानेकी बातको मैं गलत समझता हूँ। क्योंकि अुपवास हमेशा जारी नहीं रखे जा सकते। जिसलिये अुपवास छोड़नेके बाद पेट पर थोड़ा भी बोझ बढ़नेसे वीर्यदोष हो जाता है। दूध, मक्खन आदि शरीरको पुष्ट बनानेवाली खुराकका त्याग भी मुझे ठीक नहीं मालूम होता। हा, युक्ताहारकी मर्यादा अवश्य पालनी चाहिये।

ये तो मैंने ब्रह्मचर्यके पालनमें सहायक होनेवाली स्थूल बातें कही।

लेकिन अब्रह्मचर्यकी जड तो मनोविकारमें है, यह अच्छी तरह याद रखना चाहिये।

अर्थात् सब स्थूल नियमोंका पालन करते हुअे भी अगर मनके सामने विकारी वातावरण हो, तो ब्रह्मचर्यका पालन नहीं किया जा सकता।

जैसे किसी तेज झरनोवाले कुअेको साफ करना हो तो अुसके झरनोमे गुदडी या मोटा कपडा ठूसकर अुसका पानी अुलीचना चाहिये, वना वह कभी खाली नहीं हो सकता, अुसी तरह मनको निर्मल और शुद्ध बनानेके लिये अुसमे घुसनेवाली चीजोकी तरफ खूब ध्यान देना चाहिये।

जिस विद्यार्थीको शृंगार रससे भरी कहानियो, नाटको, काव्यो, चित्रो आदिका अनिवार्य रूपमे अध्ययन करना पडता हो, जो विद्यार्थी सिनेमा और नाटकशालामे जाता हो, होटलका खाना खाता हो, नये शादी किये हुअे और नया भोग भोगनेवाले विद्यार्थियो या शिक्षकोके बीच रहता हो और विलासी वातालापमे रचा-पचा रहता हो, अुसके लिये चाद्रायण व्रत करके भी वीर्यको स्थिर रखना कठिन है।

हाजीस्कूलोके अूचे दरजोसे लेकर कॉलेज तकका वातावरण ब्रह्मचर्यका विरोधी होता है। अैसे वातावरणमे रहकर भी जो ब्रह्मचारी रहा हो, अुसे सचमुच भाग्यशाली समझना चाहिये।

शहरोमे चालोका जीवन बचपनसे ही विकारोको पोसनेवाला होता है। ढाअी-तीन वर्षके बालक भी मनोविकारी तो नहीं, परन्तु शरीरविकारी होते देखे जाते है।

कअी बार माता-पिता और शिक्षकोका आचरण विकारोको पोसनेवाला होता है। रास्तेके प्राणी जैसे कभी-कभी असभ्यताका नमूना पेश करते है, वैसे ही माता-पिता भी करते है।

अिस वातावरणको जितना निर्मल और पवित्र बनाया जा सके, अुतना बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अिसके बिना किये जाने-वाले बाहरी अुपाय व्यर्थ सिद्ध होंगे।

ब्रह्मचर्यके बारेमें बार-बार भाषण देनेका अच्छा असर नहीं होता। अुलटे अिससे निर्दोष विद्यार्थी भी अिस विषयमें विचार करने लग जाते हैं, अुन्हे कुतूहल भी होता है। किसी विद्यार्थीको यह विषय समझानेकी जरूरत मालूम हो, तो अेक या दो बारमें अच्छी तरह, गभीरतासे और भक्तिभावसे अुसे समझा देना चाहिये। अिस बारेमें जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता, अुसे जानकार बनानेके पहले खूब विचार कर लेना चाहिये। अिसलिये छोटे बालकोके वर्गमें अिस विषयकी जानकारी देना ठीक है या नहीं अिस विषयमें मुझे शका है। छोटे बालक भी निर्दोष नहीं होते, यह मैं जानता हू। फिर भी अच्छा रास्ता यही है कि जिन्हे अिसकी जानकारी कराना अुचित हो, अुनसे अेकान्तमें अिसकी चर्चा की जाय। लेकिन बार-बार तो अिस विषयकी चर्चा होनी ही नहीं चाहिये।

अेक दूसरी बात भी कह दू। द्वेषभावसे विकारका चितन करके भी हम विकारसे बच नहीं सकते। विकारका द्वेषभावसे चितन करनेमें भी विकारका स्मरण तो रहता ही है। ब्रह्मचर्यकी साधना करनेवालेको चाहिये कि वह विकारको भूल ही जाय। अिसलिये अिसका सबसे अच्छा रास्ता चित्तको दूसरे कामोंमें लगा देना ही है। कोअी अुदात्त रस चित्तको लगा देना विकारको दूर करनेका सच्चा अुपाय है।

अिसके साथ कसरत, आसन आदिकी समझदारीके साथ मदद ली जा सकती है, लेकिन अुनका मैं जानकार नहीं हू।

नवजीवन, १२-२-'२८

न पढ़ने योग्य अच्छी पुस्तकें

अच्छे अद्देश्यसे लिखी हुयी होने पर भी नौजवानोको जिन्हें बहुत नही पढना चाहिये, ऐसी पुस्तकोमे मैं ब्रह्मचर्य विषयक पुस्तकोका समावेश करता हूँ। ब्रह्मचर्यका पोषण करनेके अद्देश्यसे और सच्ची भावनासे लिखी हुयी 'ब्रह्मचर्य-सदेश', 'सजीवनी-विद्या' आदि कुछ पुस्तके मैंने देखी हैं। लेकिन विकारोके साथ झगडनेवाले नौजवानोंको वे बहुत फायदा पहुचा सकती हैं या नही, इस बारेमे मुझे शंका है। और अिन पुस्तकोकी कुछ बातें तो ऐसी होती हैं, जो विकारके कुछ प्रकारोसे अनजान लोगोको भी जानकार बना देती हैं।

जीवन-बीज और जीवन-वृद्धिके बारेमे जाननेका कुतूहल बहुतसे नौजवानोके मनमे किसी न किसी समय पैदा होता है। इस विषयमें वे गुप्त रूपमें और अनुचित मार्गसे जानकारी प्राप्त करे, इसके बजाय वे धार्मिक भावनावाले मनुष्य द्वारा गभीरतासे लिखी हुयी पुस्तक पढे, यह कभी अधिक वाच्छनीय हो सकता है। लेकिन ऐसी कभी पुस्तके पढना तो कभी भी वाच्छनीय नही है। फिर, बहुतसे नौजवान अपनेको तकलीफ देनेवाले दोषोसे छूटनेकी इच्छासे ऐसी पुस्तकें खोजते हैं। अुन्हे अिन पुस्तकोमे से व्यावहारिक और अचूक अुपाय शायद ही कभी मिलते हैं। अुलटे, होता यह है कि अुस अुमरमें ऐसी पुस्तकोका पढना ही अुन्हे विकारोका स्मरण कराकर दोषकी तरफ ढकेलता है।

तो विकारोसे मुक्त होनेके लिये ऐसी पुस्तके बहुत अुपयोगी सावित नही होती। इसके लिये पुस्तकोसे शायद ही कोअी रास्ता मिलता है। यह लडाअी हरअेकको अपने साथ ही लडनी होती है। इसके लिये कुछ खास अुपयोगी सूचनाये अितनी ही हो सकती हैं।

(१) निर्भय मार्ग ऐसा कोअी अुपाय करना है, जिससे, विषयकी याद ही न आवे। इसके लिये मन और शरीरको हमेशा काममे लगाये रखना चाहिये। किसी कार्य, अभ्यास या शुभ

प्रवृत्तिका मन पर ऐसा रग चढ़ा देना चाहिये कि न मनको उसके विचारोंसे कभी फुरसत मिले और न कभी विषयकी याद आवे। जिसके लिये कोअी ऐसा काम खोजना चाहिये, जिसमे शरीरके साथ मनको भी लगाना पड़े।

कॉलेजके दिनोमे मैंने प्रसिद्ध रसायनशास्त्री जॉन डाल्टनका जीवनचरित्र पढ़ा था। उसकी अेक बात मैं कभी भूल न सका। उसमें मुझे स्वाभाविक ब्रह्मचर्यका आदर्श देखनेको मिला। जॉन डाल्टनके बुढ़ापेमे किसीने उनसे पूछा, “आप किस अुद्देश्यसे अविवाहित रहे ?” वे जिस प्रश्नसे विचारमें पड़ गये। थोड़ी देर बाद बोले “भाअी, आज ही आपने यह प्रश्न सुझाया है। मेरा जीवन विज्ञानके अध्ययनमें कैसे बीत गया, जिसका मुझे पता ही न चला। मेरे मनमें यह विचार ही कभी पैदा नहीं हुआ कि विवाह किया जाय या न किया जाय, अथवा मैं विवाहित हू या अविवाहित।”

हमारे पुराणोमे अत्रि ऋषि और सती अनसूयाकी * कथा भी — जिस तरह मैंने सुनी है — अैसे ही आदर्शवाली है। वे विवाहित दंपती थे, लेकिन ऋषिका यौवनकाल अपने अभ्यासमे और सतीकी युवादस्था ऋषिके लिये सुविधाये जुटाने और कामकाजमें अैसी बीत गअी कि बुढ़ापा कब आया, जिसका अुन्हें पता ही न चला ! पुराणकार कहते हैं कि अेक बार अत्रि ऋषि अपने अध्ययनमें लगे हुअे थे, अितनेमे दीयेमें तेल खतम हो गया। अुन्होंने तेल मागनेकी अिच्छासे अूपर देखा, तो थकावटके कारण अनसूयाकी आख लग गअी मालूम हुअी। अत्रिने जब अनसूयाकी तरफ ध्यानसे देखा तो वे बूढ़ी जान पड़ी। जिसलिये अुन्होंने अपनी दाढ़ीकी तरफ देखा, तो वह भी सफेद दिखाअी दी। तारुण्यावस्था कब चली गअी, जिसका अत्रिको पता ही न चला ! जिस कथामे काव्यकी अतिशयोक्ति जरूर होगी, लेकिन ब्रह्मचारीके लिये अभ्यासपूर्ण जीवन वितानेका अेक अुत्तम

* श्री नानाभाअी (नृसिंहप्रसाद) भट्टने यह बात सती भामतीके नामसे वर्णन की है।

आदर्श बताया गया है, और डाल्टनकी अनुभव-वाणीका वह समर्थन करती है।

(२) फिर भी, यदि विकार पैदा हो, तो अनुका शत्रुभाव या मित्रभावसे विचार करनेके बजाय किसी नये ही विचारमें मनको लगानेकी कोशिश करनी चाहिये।

(३) जिस व्यक्ति या मूर्तिके लिअे मनमें अितना आदर हो कि उसके समीप रहनेसे विकार शान्त होते हो, या जिसके समीप विकारके वश न होने जितना समय रखनेका बल मिलता हो, उसके समीप अुठना-वैठना चाहिये। उसके अभावमें उसका स्मरण भी सहायक हो सकता है।

सर वॉल्टर स्कॉटके बारेमें यह बात कही जाती है कि अनुकी दादीको अिस बातकी बड़ी चिढ थी कि लडके कुर्सी पर पीठ टेककर बैठें; और वे स्कॉटको कभी अिस तरह बैठने नहीं देती थी। स्कॉटने बुढापेमें भी पीठ टेककर न बैठनेकी यह आदत कायम रखी थी। वे कहते थे कि कभी-कभी पीठ टेककर बैठनेका मन हो जाता है। लेकिन अुसी समय अैसा लगता है मानो दादी आख निकालकर सामने बैठी हैं, और यह अिच्छा शान्त हो जाती है!

(४) जो खानपान, कपड़े या आदते खुदके अनुभवसे विकारको मदद करनेवाली मालूम हुअी हो, अनुका व्रतके रूपमें त्याग कर देना चाहिये; और सामान्यतः नीचेके नियमोंका पालन करना चाहिये:

(क) बहुत देरसे न खाना; रातमें भारी या ज्यादा गरम खुराक न लेना।

(ख) रातमें देरसे न सोना।

(ग) सुबह जल्दी अुठना।

(घ) दिनमें अितनी मेहनत करना कि रातमें आठनी बजते ही नीद आने लगे। और अुष कालमें सोनेका कभी लालच न करना।

(च) सादा और स्वच्छ जीवन बितानेकी अिच्छा रखना।

(छ) रसिक दिखनेका मोह न रखना।

यह तो नहीं कह सकते कि अितना करनेसे विकार विलकुल शान्त हो जायगे। यह सब करते हुअे भी बहुतसे नौजवानोको विकार सताये बिना नहीं रहते। परन्तु ये सामान्य सूचनायें अुन्हे बहुत मदद न कर सके, तो अूपर बताअी पुस्तकोका पढना भी अुन्हे अिस वारेमे मदद नहीं पहुचा सकेगा। अैसे नौजवानोको मेरी सलाह है कि अैसी अेक-दो पुस्तके पढ लेनेके बाद भी जिनकी परेशानी न मिटी हो, अुन्हे अिस तरहकी दूसरी पुस्तके हरगिज न पढनी चाहिये। अुनसे कोअी मार्गदर्शन नहीं मिल सकेगा।

कुमार, १९२९

५

स्त्रियों पर अत्याचार

पाच हजार वर्ष पूर्व युधिष्ठिरने कौरवोके साथ जुआ खेला और अुसमे धर्मराजने द्रौपदीको दाव पर चढानेका अधर्म किया। जुअेमे धर्मराज हारे। दु शासन रजस्वला द्रौपदीको सभामे घसीट लाया और भरी सभामे वीर कहलानेवाले पाच-पाच पतियोके देखते हुअे, वृद्ध और ज्ञानी माने जानेवाले भीष्म पितामहके सामने, तथा ससुर जैसे धृतराष्ट्रकी और दूसरे सैकडो राजपुरुषोकी अुपस्थितिमें द्रौपदीकी लाज लूटनेका प्रयत्न करने लगा। द्रौपदीने वडे-बूढो और सभाजनोके सामने न्याय मागा। बहुत समझदार लोग बडी अुलझनमें पड गये, वे न्याय न दे सके। यही नहीं, बल्कि किसीको अितना भी नहीं सूझा कि दूसरी चाहे जो अुलझन हो, पर अितना तो निश्चित है कि किसी स्त्रीकी — अपनी पत्नीकी भी — भरी सभामे लाज नहीं लूटी जा सकती। पाच पाडव तो मानो लज्जासे हतवीर्य बन गये थे, अिसलिअे अुनकी बात हम छोड दे। लेकिन वाकीके क्षत्रियोमें वृद्ध भीष्मको या दूसरोको अितना सीधा क्षत्रियधर्म भी

नहीं सूझा कि भले द्रौपदी दासी बन गयी हो, फिर भी उस पर अत्याचार करनेवालेको तो रोकना ही चाहिये। वे लोग अहिंसाके पुजारी नहीं थे। वे चाहते तो दुःशासनका हाथ काटकर भी द्रौपदीकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सारी सभामें केवल दो ही व्यक्तियोंने द्रौपदीकी वकालत करनेकी हिम्मत दिखायी। एक थे बूढ़े विदुर और दूसरा था दुर्योधनका एक छोटा भाई। उन्होंने अपनी नम्र आवाज बुलंद की, लेकिन उस पर किसीने ध्यान नहीं दिया। वे दोनों दासी-पुत्र थे।

ऐसी द्रौपदीकी कथा ससारके दूसरे किसी राष्ट्रके इतिहास या पुराणोंमें नहीं मिलती। महाभारतमें व्यासने ऐसा चित्र खींचा है।

गत पांच हजार वर्षोंसे हम यह कथा सुनते आ रहे हैं, फिर भी हमारे लिये अभी वह पुरानी नहीं हो पायी है। व्यासकी वर्णन की हुयी यह कर्ण कथा आज भी हम जितनी बार सुनते हैं, उतनी बार हमारी आंखोंमें आसू आये बिना नहीं रहते। परन्तु व्यासने ऐसी कथा क्यों रची होगी? कौरव पांडवोंके शत्रु भले रहे हों, फिर भी आर्य तो थे ही। व्यासने दुर्योधनको राजाके रूपमें बहुत बुरा नहीं बताया है। क्षात्रधर्म जाननेवाले एक आर्य राजाके हाथ ज्ञानी माने जानेवाले वृद्धजनको सामने यह पापकर्म हुआ, ऐसा चित्र व्यासने क्यों खींचा होगा?

लेकिन मालूम होता है कि व्यासको भी विलकुल सच्चा चित्र खींचनेमें शर्म लगी। जिस कर्ण प्रसंगको चरम सीमा तक पहुंचाकर भी द्रौपदीको सचमुच लुटी हुयी न दिखाकर उन्होंने हमारी कोमल भावनाओंको बहुत ज्यादा आघात नहीं पहुंचाया। द्रौपदीकी लाज लुटनेसे पहले ही उसकी रक्षा करके व्यासने हमारी भावनाओंको तीव्र आघातसे बचा लिया है।

क्या द्रौपदीकी यह कथा हमें कभी परियोजी कहानी जैसी काल्पनिक और असंभव लगी है? महाभारतकी कथाओं परसे अनेक कवियोंने बहुतसे काव्य, नाटक, कहानियां, भजन आदि रचे हैं। उनमें महाभारतकी कथाओंको कभी तरहसे अलट-पलट डाला है।

व्यासने अपने पात्रोका जैसा चरित्र-चित्रण किया है, उससे बिलकुल भिन्न चरित्र कवियोने उनका बना डाला है। अुदाहरणके लिये, कालिदास जैसे महाकविने महाभारतकी शकुन्तलाको अपने नाटकका पात्र बनाया है, लेकिन व्यासकी शकुन्तलाके बजाय सर्वथा भिन्न प्रकारकी शकुन्तलाका निर्माण किया है। लेकिन अिस द्रौपदी-वस्त्र-हरणकी कथाको किसी कविने भिन्न रूपमे चित्रित किया हो, अैसा जाननेमे नही आया। साहित्यमे अैसा क्वचित् ही होता है, और अिस तरहकी घटनामे कोअी प्रजा परिचित हो तभी अैसा हो सकता है।

मुझे लगता है कि व्यासने द्रौपदी-वस्त्र-हरणकी कथा किसी अैसे भारी अत्याचारके रूपमे नही वर्णन की जिसकी कल्पना भी न की जा सके, बल्कि अपने जमानेके दुष्ट राज्योमे होनेवाली सच्ची घटनाओका मनोवेधक वर्णन किया है।

मुझे अैसा लगता है कि गरीब प्रजाकी स्त्रियोकी और हारे हुअे शत्रुओकी स्त्रियोकी अिस तरह खुले आम अिज्जत लूटनेका पाप हमारे देशमे लम्बे समयसे चला आया है।

पजाबके अत्याचारके समय जब अैसी घटनाओका वर्णन किया गया, तो हममे से बहुतेरोको लगा था कि यह तो मानो 'न भूतो न भविष्यति' जैसा कुछ हो गया है, और उससे हमे बडा आघात पहुचा था। अभी कुछ दिन पहले ही गाधीजीने सधिके पालनके बारेमे सरकारके खिलाफ जो आक्षेप प्रकाशित किये, उनमे भी अैसी घटनाओके बारेमे पढकर हमारे दिलोको ठेस पहुची थी। लेकिन ये छपी हुअी घटनाये ही हमारे जाननेमें आअी, अिससे यह न समझ लेना चाहिये कि अत्याचारकी अैसी करुणा अुपजानेवाली घटनायें कभी-कभी और कुछ अत्यत पतित मनुष्योंके हाथो ही होती हैं।

सच पूछा जाय तो व्यासने द्रौपदी-वस्त्र-हरण जैसे स्त्रीके प्रति किये जानेवाले नीच व्यवहारके विषयमे जबसे लिखा है, तबसे आज तक वह हमेशा चालू ही रहा है। दु शासन किसी विशेष व्यक्तिका

नाम ही नहीं, बल्कि हमारे देशमें जिनकी परम्परा कभी टूटी ही नहीं ऐसे अत्याचारी नीच राजसेवकोका सामान्य नाम भी है।

मुझे अंग्रेजी राज्यसे रत्तीभर प्रेम नहीं। लेकिन मेरे देशभाओ धोखेमें रहे यह मैं नहीं चाहता। स्त्रियो पर किये गये जिन-जिन अत्याचारोकी बातें पजाबके हत्याकांडसे लेकर आज तक समय-समय पर जाननेको मिली हैं, अन्हे हम सिर्फ अंग्रेजी हुकूमतका ही जुल्म न समझें। वह मुसलमान कालकी भी विरासत नहीं है। कभी लोगोंके देखते हुअे प्रजाकी स्त्रियोको नगी करके दिलको कपा देनेवाली हद तक उन पर अत्याचार करने या करानेकी हिम्मत परदेशी हाकिम कब कर सकते हैं? मैं कहता हू कि जब तक अन्हे यह विश्वास न हो जाय कि असा अत्याचार चुपचाप सह लेनेकी प्रजाकी आदत है और यह अत्याचार करनेके लिये उसी प्रजाके आदमी मिल सकते हैं, तब तक वे असी हिम्मत कर ही नहीं सकते।

असलिये हमें समझ लेना चाहिये कि यह भारतीय प्रजाका ही दोष है। अेक तरफ जैसे यह सोचकर बडा दुःख होता है कि अस तरहके अत्याचार सह लेनेवाली हमारी प्रजा कितनी निकम्मी और नि सत्त्व है, वैसे दूसरी तरफ यह सोचकर भी लज्जासे हमारा सिर झुक जाता है कि अैसे अत्याचार कर सकनेवाली हमारी पुरुष-जाति कितनी नीचे गिर गयी है।

सौभाग्यसे हमारे ही व्यासने हमारे ही पांडवो-कौरवो द्वारा असके खिलाफ पहली बार अपनी आवाज बुलन्द की है। लेकिन अभी तक अैसे अत्याचारोको अशक्य बना देने जितने सस्कारी हम नहीं हुअे हैं। न्याय-बुद्धि और शान्तिसे हम सोचें, तो अस कथनकी सचाओके जितने चाहिये अुतने प्रमाण हमें मिल सकते हैं। नरपिशाच अत्याचारी राजाओके होनेका हमारे देशमें कभी आश्चर्य नहीं हुआ था। आश्चर्य तो हुआ -हमें शिवाजीके होनेका, जिनका वर्णन हमने सावधानीसे अितिहासमें लिख रखा है। 'परस्त्री मात समान' यह आदर्श यदि राजपुरुषोमें कुलधर्म जैसा माना गया होता, तो शिवाजीके सेवकोकी अेक पकड़ी हुयी स्त्रीको अुनके पास भेंटस्वरूप भेजनेकी

हिम्मत न हुयी होती । शिवाजीने सम्मानके साथ उसे विदा किया, जिससे अनेके सेवकोंको आश्चर्य हुआ । जिससे कल्पना की जा सकती है कि अनेक लोगोका अपनी प्रजाकी स्त्रियोंके साथ कैसा व्यवहार रहा होगा ।

दूसरा प्रमाण हमारे देशकी घृणा पैदा करनेवाली बीभत्स गालियोमे है । सम्य लोगोके कानके कीड़े झड़ जाय, ऐसी अश्लील और गन्दी गालियोकी बौछार और अनेका भारी शब्दभंडार हमारे देशका माथा शरमसे झुका देनेके लिये हमेशा मौजूद रहेगा । *

जिसके लिये परदेशी राज्यका दोष निकालनेसे काम नहीं चलेगा । मुझे दुःख है कि मैं जिसका कोयी निश्चित अुपाय नहीं सुझा सकता । लेकिन जिस वारेमे मुझे जरा भी शका नहीं कि जिसका अुपाय हमारी आत्मशुद्धिसे ही हो सकता है ।

यह लेख स्त्रियोंके मासिकमे भेजते हुये मुझे शरम मालूम होती है । लेकिन यह स्त्रियोंका दुःख है । अनेके सामने जिसे न रखू, तो और कहा रखू ? शायद द्रौपदीकी तरह स्त्रिया ही जिसका अुपाय खोज सके ।

भगवान करोडो द्रौपदियोंकी लाज रखे !

अुषा, १९३१

* लेकिन अब भी प्रमाणकी जरूरत रही है क्या ? हिन्दुस्तानने आजाद होते ही जिस दुष्टताका कितना भयानक प्रमाण पेश किया है ? जिसमे हिन्दू, सिक्ख या मुसलमान कोयी अेक-दूसरेसे पीछे नहीं रहे । (जनवरी, १९४८)

अेक पापपूर्ण प्रथा

सुना है कि काशीके किसी अेक तीर्थमे अपनी पत्नीका दान करनेकी प्रथा है । भोले-भाले यात्रियोंको अैसा समझाया जाता है कि यदि पति अपनी पत्नीका दान न करे, तो यात्राका पुण्य नहीं मिलता । पण्डे यह दान लेते हैं और बादमे निश्चित की हुअी कीमत लेकर स्त्रीको अुसके पतिको वापस बेच देते हैं ।

यह प्रथा पापमय और अधर्म है, अैसा कहनेमें संकोच होनेका जरा भी कारण नहीं है । अिसमे कोअी शक नहीं कि अिस तरह समझानेवाले पडो और अिस तरहकी तीर्थ-महिमा बतानेवाले पुराणकार दोनोने अत्यत अविचारी, अनीतिपूर्ण और तीर्थको कलक लगानेवाला कर्म अुत्पन्न किया है । अिन लोगोने भोले और अज्ञानी जनोकी श्रद्धाको अधिक सस्कारी और विवेकपूर्ण बनानेके बदले अपना व्यवसाय अिस तरहका बनाया है, अिससे यात्रियोंके अज्ञान और भोली श्रद्धाका अनुचित लाभ अुठाया जा सके । सब धर्मनिष्ठ लोगोको अिस पापमय व्यवसायकी खूब निन्दा करनी चाहिये ।

किसी यात्रीको अैसी माग या अैसी प्रथाके सामने कभी न झुकना चाहिये । दान अपनी सम्पत्ति या मिल्कियतका किया जा सकता है, स्त्रीको मिल्कियत माननेवाला या मनवानेवाला पुरुष कभी सस्कारी नहीं कहा जा सकता । यह साफ है कि अिस तरह स्त्रीका दान नहीं किया जा सकता ।

दूसरे, जो स्त्री दूसरेकी धर्मपत्नी है, अुसका दान स्वीकार करनेवाला पडा व्यभिचारका दोषी माना जायगा । वह गुरु बनकर शिष्यकी पत्नी पर पापपूर्ण दृष्टि डालता है, और अपने ब्राह्मणत्वको कलक लगाता है ।

और जिस स्त्रीका दान कर दिया गया है, उसे वापिस खरीदकर दान देनेवाला पुरुष उसके साथ किसी प्रकारका धर्मयुक्त सबध नहीं रख सकता। क्या वह उसे गुरुपत्नी या माताके रूपमें रखना चाहता है? साफ है कि उसका ऐसा कोई हेतु नहीं होता।

अिसलिये किसी भी दृष्टिसे देखे, यह प्रथा अधम और पापपूर्ण ही है। किसी यात्रीको ऐसा धर्म बतानेवालेकी बातोंमें नहीं फसना चाहिये।

‘कार्य दान न योषितः।’ (शिक्षापत्री)

हरिजनबन्धु, ३-६-’३४

पूर्ति

ऐसा ही पाखंडधर्म

यात्रामें स्त्रीका दान करनेकी पापपूर्ण प्रथाके विषयमें मैं पिछले अकमें लिख चुका हूँ। ऐसा ही दूसरा पाखंडभरा धर्म स्त्रीको गुरुको ‘अर्पण’ करनेका है। आज भी ऐसा बहुत जगहों पर चलता है। ‘तन, मन, धन गुरुको अर्पण’ करवानेवाले गुरु शिष्यको अपनी पत्नी भी अर्पण करनेकी बात समझाते हैं, और जड, भोले, अन्धश्रद्धालु या किसी लाभकी आशामें फसे हुअे शिष्य ऐसा करते भी हैं।

और कुछ सम्प्रदायोंमें तो स्त्रीको पहले गुरु द्वारा ‘प्रसादित’ करानेके बाद पति द्वारा स्वीकार करनेकी प्रथा है।

ये सब प्रथायें धर्म नहीं, निरा अधर्म हैं, दुराचारके अखाड़े हैं। अगर अिन्हे धर्म बतानेवाले कोई आधार हो, तो वे जला डालने लायक माने जायगे।

हरिजनबन्धु, १०-६-’३४

स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध

क्या समाजमें और क्या सस्थाओंमें, स्त्री-पुरुषके बीच अनैतिक या नाजुक सम्बन्ध पैदा होनेके अुदाहरण हम बहुत बार सुनते हैं। यह इसी जमानेकी विशेषता है, ऐसा माननेका मैं कोई कारण नहीं देखता। लेकिन यह शायद आसानीसे कहा जा सकता है कि आजकलकी भोगविलासकी प्रेरणा देनेवाली जीवन-पद्धति तथा स्त्रियों और पुरुषोंको परस्पर सहवासके अधिक अवसर देनेवाली प्रवृत्तियाँ इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि कर रही हैं। विवाहके प्रयोजन और प्रथाके बारेमें अभी-अभी पश्चिमी देशोंसे जिन विचारोंका प्रचार हो रहा है, वे भी नैतिक बन्धनोंको शिथिल करनेमें बहुत बड़ा हिस्सा ले रहे हैं।

अपने सामने पवित्र जीवनका आदर्श रखनेवाले और अुसके लिये बहुत कोशिश करते रहनेवाले अनेक स्त्री-पुरुषोंके जीवनमें भी अनैतिक सम्बन्ध पैदा होनेके किस्से सुने गये हैं। अीश्वरकी कृपासे मैं आज तक ऐसी स्थितिसे बच सका हूँ। अपने चित्तकी परीक्षा करते हुअे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि मेरे दिलमें अीश्वरने कोई विशेष प्रकारकी पवित्रता रख दी है, और अुसकी वजहसे मैं बच गया हूँ। मुझमें भी साधारण पुरुषकी तरह ही विकार भरे हैं, और अुनके साथ मुझे हमेशा झगडा जारी ही रखना पड़ता है।

फिर भी, हम जिन्हें अनैतिक या अपवित्र सम्बन्ध मानते हैं, वैसे सम्बन्धोंसे मैं और जहा तक मैं जानता हूँ मेरे परिवारके बहुतसे लोग आज तक बचे हुअे हैं। अीश्वरकी कृपाके अलावा मैं इसका अेक ही कारण मानता हूँ। और वह है सदाचारके स्थूल नियमोंका पालन।

‘मात्रा स्वप्ना दुहित्रा वा विजने तु वय स्थया।

अनापदि न तैः स्थेय ॥’

जवान मा, बहन या लडकीके साथ भी आपत्कालके बिना अंकातमे नही रहना चाहिये — शिक्षापत्रीका यह सूत्र हमे बचपनसे ही रटाया गया था, और मेरे पिताजी तथा भावियोंके जीवनमे इसका पालन करने और करानेका आग्रह मैं बचपनसे देखता था।

स्त्री-पुरुष आपसमें आजादीसे हिले-मिलें, अक-दूसरेके साथ अकेले घूमे-फिरे, अंकातमे भी बैठे, और फिर भी अनुमे विकार पैदा न हो या वे नाजुक हालतमे न फसे, तो उसे मैं केवल अीश्वरीय चमत्कार ही समझूंगा। ऐसे चमत्कार कदम-कदम पर नही हो सकते। सैकडो वरसोमे कोअी अक स्त्री या पुरुष भले ऐसा पैदा हो। लेकिन मैं हर किसीके बारेमे तुरन्त ऐसी श्रद्धा नही कर लेता, और ऐसा दावा करनेवाले हर किसीके गब्दो पर विश्वास भी नही करता। कोअी मनुष्य बडा ब्रह्मनिष्ठ और योगीराज माना जाता हो और मुझे से कोअी यह सलाह पूछे कि उसके निर्विकारी होनेके दावे पर विश्वास किया जाय या नही, तो मैं पूछनेवालेसे यही कहूंगा कि विश्वास न करनेसे अुसकी या आपकी कोअी हानि नही होगी।

अिस विषयमे स्त्रीके वनिस्वत पुरुषकी स्थितिको ज्यादा सभालने-की जरूरत होती है। कोअी पुरुष ५० वर्ष तक विकारोसे बचा रहा हो, तो भी यह नही कहा जा सकता कि अब वह सुरक्षित हो चुका है। और यह भी नही कहा जा सकता कि ७० वे वर्षमे भी विकारोका शिकार होनेका भय अुसे नही रहा। अिसलिअे अगर कोअी यह कहे कि अब मुझे परस्त्री या पुरुषके साथ अंकातवास न करनेके स्थूल नियमोंका पालन करनेकी जरूरत नही रही, तो मुझे यह शका हुअे बिना नही रहेगी कि वह ढोग करता है।

अिन स्थूल नियमोंका सख्तीसे पालन करनेका सस्कार मुझे पर पडा है, और मुझे लगता है कि अिसी कारणसे मैं आजतक किसी विषम परिस्थितिमे फसनेसे बच सका हू।

ब्रह्मचर्यका व्रत पालते हुअे भी मुझे कअी बार अपनी पत्नीके साथ अंकातमें रहना पडता है, यह मुझे स्वीकार करना चाहिये।

असका अेक कारण यह है कि अैसा करनेमे हमने अेक-दूसरेकी रक्षा मानी है। दूसरा कारण यह है कि हम दोनोंको अेक-दूसरेकी शारीरिक सेवाकी जरूरत पडती है। और हमारे मनमे यह भावना भी रही है कि अससे ज्यादासे ज्यादा बिगाड होगा तो यही कि हम अपने निश्चयसे डिग जायगे। हम अैसी श्रद्धा रखते है कि निश्चयसे कभी डिगे, तो हम नम्रतासे यह स्वीकार कर लेंगे लेकिन ढोग नही करेगे। और हमारा डिगना स्वयं हमारे लिये चाहे जितने बडे दु खकी बात हो, फिर भी अैसा नही कहा जा सकता कि अुससे समाजमे कोअी बिगाड पैदा करनेका हमने दोष किया है। अितना हमें आश्वासन है।

लेकिन अेकांतवासका अर्थ अधिक समझनेकी जरूरत है। जवान स्त्री-पुरुषोके बीच खानगी और लम्बे पत्रव्यवहारका सम्बन्ध भी अेकांतवासकी ही गरज पूरी करता है, और अुसीमे से स्थूल अेकांत-वास अुत्पन्न होता है।

आधुनिक जीवनमे दूसरे भी बहुतसे भयस्थान बढ गये है। ये भयस्थान अेकांतवाससे अुलटे ढंगके अर्थात् अतिसहवासके होते है। अनेक प्रकारके कामकाज और शहरी जीवनके कारण कभी अनजानमे, कभी अनिवार्य रूपमे और कभी अचानक स्त्री-पुरुषोको अेक-दूसरेके अगोका स्पर्श हो जाता है। रेलगाडियोमे, मोटरोमे, सभाओमें, रास्तोमें अेक-दूसरेसे सटकर बैठना पडता है, चलना पडता है, बातचीत करनी पडती है, शिक्षकोको लडकियो या बालाओको पढाना होता है— और ये सब दोनोंके लिये भयस्थान है। अिन सब परिस्थितियोमे जो अपनी पवित्रताके लिये आवश्यकतासे अधिक अभिमान करता है वह गिरता ही है, जो जाग्रत रहता है, अैसे अवसरोको सुखरूप नही बल्कि आपत्तिरूप समझता है और यह मनोवृत्ति रखता है कि पास आनेके बजाय यथासभव अिनसे अिच भर तो भी दूर रहा जाय, वही अीश्वरकी कृपासे बच सकता है।

जहा-जहा हम अैसे दोष पैदा होनेकी बात सुनते है, वहा-वहा यह देखनेमें आयेगा कि दोष पैदा होनेसे पहले अूपरके स्थूल नियमोंके

पालनमे लापरवाही, अतः नियमोंके लिये थोड़ा-बहुत अनादर, अपनी समयशक्ति पर झूठा विश्वास और बहुत बार अनावश्यक स्त्रीदाक्षिण्य (chivalry) थे ही।

जिसे स्वयं अतः दोषोंसे बचना हो और समाजका — खास करके भोली बालाओंका — बचाव करना हो, वह अतः नियमोंका अक्षरशः पालन करे। यही राजमार्ग है।

जब-जब मुझे स्त्रियो और बढ़ती अुमरकी लडकियोंको पढानेका मौका आया है, तब-तब मैंने सदा अिस बातका ध्यान रखा है और आज भी रखता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पास मौजूद रहे या कभी स्त्रिया साथमे हो और मैं अैसी खुली जगहमें बैठकर पढाऊँ, जहा मुझे मालूम हुअे बिना भी हर कोअी आ सके। यह चीज मैंने अपने पिताजी और बडे भाअीसे सीखी है। स्त्रियोंके साथ अेक आसन पर सटकर बैठनेकी बात मुझे आधुनिक जीवनमे निभा लेनी पडती है, लेकिन विलकुल अच्छी नही लगती। अपने भाअियोंकी जवान लडकियोंका भी आशीर्वादके वधाने मैं जान-बूझकर अगस्पर्श नही करता या नही होने देता। यदि कोअी स्त्री लापरवाहीसे अथवा आजकल जैसी स्वतंत्रता ली जाती है अुसे निर्दोष मानकर मेरे पास आकर बैठ जाती है, तो मुझे दुःख होता है। अैसा बरताव आजके जमानेमे 'अतिमर्यादी' (ultrapuritan) समझा जाता है, यह भी मैं जानता हूँ। लेकिन अिसमें मैंने अपनी और समाजकी दोनोकी रक्षा मानी है।*

* २७ जुलाअी, १९४७ के 'हरिजनबधु' मे 'पुराने विचारोंका बचाव' नामसे गाधीजीने अेक पत्र छापा है। अुसमे पत्रलेखक मेरा अुल्लेख करके लिखते हैं कि ये तो "यहा तक कहते हैं कि स्त्री-पुरुषको अेक चटाअी पर भी नही बैठना चाहिये।"

अिस पर गाधीजी लिखते हैं "अगर यह सच हो कि अिस चटाअी पर कोअी स्त्री बैठी हो, अुस पर किशोरलालभाअी न बैठें तो मुझे आश्चर्य होगा। मैं अैसी पाबन्दीको नही समझ सकता। अुनके मुहसे अैसा मैंने कभी सुना नही।"

असमे मेरी थोड़ी निजी वाते आ गयी है। वे अनिच्छासे ही आयी है। अन्हे अुपयोगी समझकर ही यहा लिखा है, मेरे जीवनको चित्रित करनेके लिये नहीं। मैंने अपनेको कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना; विशेष मनोबलवाला नहीं माना। वेदान्तनिष्ठासे सुरक्षित रहा जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। अस अभिमानसे गिरने और फिसलने-वालोके अुदाहरण मैंने बहुत देखे हैं। अीश्वरकी कृपासे, बड़े-बूढोके दिये हुअे सस्कारोसे और अूपर बताये स्थूल नियमोके पालनसे ही मैं अभी तक बचा रहा हूँ ऐसा मैं मानता हूँ; और अिसीके बल पर आगे भी बचा रहनेकी आशा रखता हूँ।

हरिजनबधु, २३-९-'३४

मेरा खयाल है कि पत्रलेखकने अूपरके पैरेके विचारोका अुल्लेख किया है। अिन विचारोमे आज भी कोअी परिवर्तन करनेका कारण मैं नहीं देखता। अेक चटाअी पर बैठना और अेक ही आसन — यानी आम तौर पर जिस पर अेक ही आदमी अच्छी तरह बैठ सके अैसी जगह — पर या दूसरी बहुतसी जगहके होते हुअे भी मेरे पलग पर ही आकर बैठ जाना अिन दोमे बडा फर्क है। रेलगाडी, ट्राम, भीडभाड, खचाखच भरी सभा आदिमे अैसा होना अलग बात है। परतु किसीके घर मिलने गये हो या अकेले हो, तब अैसा व्यवहार मुझे बुरा और असभ्य मालूम होता है। अस तरह पुरुषका पुरुषके साथ या स्त्रीका स्त्रीके साथ बैठना भी जरूरी नहीं माना जायगा। सदाचारका यह नियम “मेहनतका काम न करनेवाले सफेदपोश मध्यमवर्गका” नहीं; सच पूछा जाय तो यही वर्ग अस नियमका कम पालन करता है। शहरके मजदूरोके बारेमे तो निश्चयपूर्वक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि “गावके किसान और कारीगर जिस ढंगसे रहते और काम करते हैं”, अुसमे यह नियम अधिक पाला जाता है।

(जनवरी, १९४८)

शीलकी रक्षा

पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंको अपने शील या पवित्रताके लिये अधिक आदर और खयाल होता है और होना चाहिये ऐसा मैं मानता आया हूँ। कुदरतने पुरुषकी अपेक्षा स्त्री-जातिके लिये शीलभगकी सजा भी ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा कड़ी बनायी है। आजकी पीढ़ीकी स्त्रियोंका जिस बारेमें क्या मत है यह मैं नहीं जानता, लेकिन पिछली पीढ़ी तक स्त्रियोंका भी यही मत था कि पुरुष भ्रष्ट और व्यभिचारी जीवन बिताये तो भी स्त्रियाँ ऐसा जीवन नहीं बिता सकती।

यह कुछ अंश तक ही सच माना जा सकता है। पुरुष स्त्रीके बिना भी अपने-आपको कभी तरहसे भ्रष्ट कर सकता है। जिसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रीसे दूर रहनेवाला पुरुष सदा ब्रह्मचारी या सयमी ही रहता है। संभव है बहुतसे लड़कोंको अज्ञान दशामे ही विषयभोगका ज्ञान सबसे पहले दूसरे किसी विगड़े हुए लड़के द्वारा मिलता हो। शायद प्राणियोंको भोग करते देखकर भी मिलता हो। लेकिन यहाँ जिस विषयकी चर्चा करनेका मेरा अि़रादा नहीं है। वह ज्ञान चाहे जिस तरह मिलता हो, लेकिन अितना तो निश्चित है कि स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषको शीलकी रक्षा करनेमें ज्यादा कठिनायी होती है। जिसलिये पुरुषकी भ्रष्टताको स्त्रियाँ भी अधिक दरगुजर करती आयी है यह कहा जाय या यह कहिये कि स्त्रियाँ पुरुषोंकी पवित्रताके बारेमें सदा साशक रहती आयी है। स्त्रियोंको अपने शीलकी रक्षाके लिये हमेशा अधिक अभिमान और अधिक चिन्ता रहती है।

जिसलिये जब किसी स्त्री-पुरुषके बीच अपवित्र संबंध होनेकी बात मुझे मालूम होती है, तो यह समझमें नहीं आता कि उसमें स्त्रीका पतन कैसे होता होगा। हिन्दू शास्त्रोंने स्त्रीको पुरुषसे आठ गुनी ज्यादा कामुक बताया है, और यह सूचना की है कि स्त्रीकी पवित्रता उसके चरित्रबलके कारण नहीं, बल्कि समाजके या पुरुषवर्गके अकुशले और सावधानीके कारण बनी रहती है। महाभारतने तो यहाँ तक कह

डाला है कि स्त्रीकी विषयभोगकी विच्छा कभी तृप्त ही नहीं होती। परन्तु मेरा अति वचनोमे विश्वास नहीं जमता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पूर्ण अनुभवके वचन हैं। अनुभव अिससे बिलकुल अलटा ही होता है, ऐसी मेरी आज तककी राय है।

अिसलिये जब मैं स्त्रीके पतनकी बात सुनता हूँ, तब कुछ दिङ्मूढ़-सा बन जाता हूँ। शायद यह मेरा भोलापन या अज्ञान ही हो। यदि कोई यह कहे कि किसी समाजमे पुरुषोंके बड़े हिस्सेके चरित्रकी अपेक्षा स्त्रियोंके चरित्रके अधिक अच्छे होनेकी आशा रखना निरी नादानी है, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। स्त्री और पुरुष दोनों एक ही वर्गके प्राणी हैं, दोनों एक ही तरहकी वासनाओंके पुतले और परिणाम हैं। अिसलिये ९० प्रतिशत पुरुषोंको पवित्रताके लिये, पत्नीव्रतके लिये या ब्रह्मचर्यके लिये जो आदर हो सकता है, वही आदर ९० प्रतिशत स्त्रियोंको होगा, कम-ज्यादा नहीं हो सकता।

अिस विचारमे कुछ सचायी हो सकती है। फिर भी मुझे हमेशा ऐसा लगा करता था कि अिस विषयमे थोड़ा गहरा विचार करनेकी जरूरत रह जाती है, कुछ स्पष्टीकरण अधूरा रह जाता है।

अंग्लैंडके मशहूर मानसशास्त्री डॉ० मेकडूगल अिस बारेमें जो थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं, वह विचारने जैसा है। उनका कहना है कि स्त्रीका स्वभाव अधिक भावनावश होता है। उसके लिये जो समता या सहानुभूति बतायी जाती है, उसका असर उस पर पुरुषके बनिस्बत ज्यादा होता है। अिसका मतलब यह नहीं कि स्त्रीकी भोगेच्छा कभी तृप्त नहीं होती; परन्तु स्त्री सामान्यतः हमेशा भावकी — प्रेमकी भूखी रहती है। अिसलिये उसके प्रति जो दाक्षिण्य (chivalry) बताया जाता है, उसकी प्रतिध्वनि उसके हृदयमें अुठे बिना नहीं रहती। अिसका असर उसके हृदय पर अितना ज्यादा होता है कि उसे अपने भले-बुरेका बहुत भान नहीं रहता और अपने प्रति प्रेम, समता या सहानुभूति बतानेवालेको सतुष्ट करनेके लिये वह सब कुछ करनेको तैयार हो जाती है। हो सकता है कि भावनाका यह वेग थोड़ी ही देर टिके, और बादमे उसका सताप पहले वेगसे भी ज्यादा बलवान हो जाय।

लेकिन थोड़े समयके लिये तो वह अपने-आपको भूल जाती है, भले-दुरेका विवेक खो बैठती है। धूर्त पुरुष स्त्रीके इस स्वभावका लाभ उठाता है और उसे अपना शिकार बनाता है।

असका यह मतलब नहीं कि स्त्रिया कभी पुरुषसे ज्यादा विकार-वश या धूर्त होती ही नहीं, और पुरुष अन्हे फसानेके बजाय अन्के जालमे कभी फसता ही नहीं। अँसी भी बहुतसी मिसालें मिल जाती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अधिकतर पुरुष ही पहल करता है और स्त्री अुसकी तरफ खिच जाती है।

अिसलिये जो स्त्री यह चाहती है कि अुसकी पवित्रता कभी खतरेमें न पड़े, अुसे ज्यादा सचेत रहनेकी जरूरत है।

अुसे पहले यह खयाल या घमड़ तो छोड़ ही देना चाहिये कि सतीधर्म या पतिव्रतधर्मके अुसके सस्कार अितने बलवान हैं कि अुनके कारण वह किसी पुरुषकी ओर आकर्षित होगी ही नहीं। ये सस्कार बड़े महत्त्वके हैं। अुनका बल भी बहुत होता है। फिर भी अिस बलको अितना महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये जिसमे कोअी स्त्री यह सोचने लगे कि पुरुषोंके सहवास या ससर्गमे किसी तरहकी मर्यादाका पालन न करने पर भी वह सुरक्षित है। अिसलिये यह मानते हुअे भी कि अिन सस्कारोका बल बहुत बड़ा है, स्थूल मर्यादाके पालनमें कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिये।

पतिव्रतधर्मके सस्कार डालनेके लिये शास्त्रोने, शिक्षकोने या घरके बड़े-बूढोने चाहे जितनी कोशिश की हो, तो भी यह बात याद रखनी चाहिये कि 'कुअेमे पानी हो तभी हँजमे आवेगा'। यदि पुरुष शीलके पालनमे ढीले हो, तो स्त्रिया शीलका दृढतासे पालन करनेवाली हो ही नहीं सकती। क्योकि लडकीको भी पिताके गुणदोषोकी विरासत मिलती ही है। मतलब यह कि पुरुषोकी पत्नीव्रतकी भावना तीव्र होगी तो ही स्त्रियोकी पतिव्रतकी भावना तीव्र हो सकती है। और पुरुषोकी पत्नीव्रतकी भावना तीव्र होती है, अँसा देखनेमे नहीं आता। अिस कारणसे भी स्त्रियोको अपनी पतिव्रतधर्मकी भावना पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिये।

असुमे भी जहां स्त्रीको अपने पति या कुटुम्बसे किसी तरहका असतोष हो, जहां असुका अनादर होता हो या असुके गुणोंकी कदर न होती हो, असुके प्रति प्रत्यक्ष रूपमें प्रेम या ममता न बतायी जाती हो, या जहां आदर्श या स्वभावके किसी भेदका भान हो, वहां यदि कोई दूसरा पुरुष स्त्रीके आदर्श या स्वभावके अधिक अनुकूल बरताव करनेवाला मिल जाय और असुके साथ कुछ ज्यादा प्रेम या आदरका बरताव करे, थोड़ी सहानुभूतिसे असु को कोई बात बतावे, सिखावे, समझावे या अपयोगी सिद्ध हो, तो असुके प्रति ऐसी स्त्रीके मनमें अपनेपनका भाव पैदा होना स्वाभाविक माना जायगा। ऐसे पुरुषके दिलमें अगर चोर छिपा हो या बादमें आकर घुस जाय, तो असुके द्वारा स्त्रीके स्वभावमें रही अपर बतायी हुयी भावुकता और कृतज्ञताकी भावनाका दुरुपयोग होनेका पूरा डर है।

असलिये राजमार्ग — सैकड़ों स्त्रियोंके लिये निर्भयतासे चलनेका मार्ग — तो यही है कि परपुरुष चाहे जितना सच्चा, सादा, प्रेमल, शुद्ध और आदर्शवादी मालूम हो, तो भी असुके साथ अकान्तमें न रहा जाय, असुसे हसी-मजाक न किया जाय, विशेष प्रयोजनके बिना असुका अगस्पर्श न किया जाय या न होने दिया जाय, अर्थात् मर्यादाको लांघकर असुके साथ बरताव न किया जाय।

लाखों मनुष्योंमें कोई विरले स्त्री-पुरुष ही ऐसे हो सकते हैं, जो मर्यादाके बन्धनमें न रहते हुये भी पवित्र रह सकते हैं। वे अपनी अुमर हमेशा पाच वर्षके बालक जितनी ही अनुभव करते हैं और दूसरे स्त्री-पुरुषोंके लिये माता या पिता अथवा लड़की या लड़केके सिवा दूसरी दृष्टिको समझ ही नहीं सकते। ऐसी साध्वी स्त्री या साधु पुरुष पूजने लायक हैं। लेकिन जो कभी भी विकारका अनुभव कर चुके हैं, अुन्हे तो भागवतका यह वचन सच मानकर ही चलना चाहिये :

तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोऽन्वखडितधीः पुमान् ।

ऋषि नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ? ॥

‘अेक नारायण ऋषिको छोडकर ब्रह्मा, देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिमे से कोअी अेक भी अैसा है, जो सर्जनकार्यमे स्त्रीरूपी मायासे खडित न हुआ हो ? ’ जो पुरुषको लागू होता है, वही स्त्रीको भी लागू होता है।

हरिजनवधु, ३०-९-’३४

९

पर्दा और धर्मरक्षा

‘स्त्री-पुरुष-सवध’ नामका लेख पसन्द करनेवाले अेक भाअी पूछते हैं कि पर्दा करनेका रिवाज धर्मरक्षाकी दृष्टिसे तो नही बनाया गया हो ? क्या असका वचाव नही किया जा सकता ?

मेरा अुत्तर है — नही। धर्मकी रक्षाके लिअे व्यवहारकी मर्यादा बाधना और पालना जरूरी तो है, लेकिन अस मर्यादाकी भी कोअी मर्यादा होनी चाहिये, वरना वह मर्यादा ही अधर्म बन जायगी। अुदाहरणके लिअे, खाने-पीनेकी चीजो, बरतनो, कपड-लत्ते वगैराके बारेमे स्वच्छताका नियम बेशक होना चाहिये। परंतु जब हम अस स्वच्छताको अेक अैसा धर्म बना डाले कि वह धर्मका अग बननेके वजाय धर्मकी आत्माका महत्त्व ग्रहण कर ले, तब स्वच्छताका वह नियम दोषरूप ही माना जायगा। झाडकी रक्षाके लिअे बाड लगानी चाहिये। लेकिन यह बाड ही झाडको निगल जाय, तो वह रक्षकके वदले भक्षक बन जायगी।

घूघट या पर्देकी प्रथावाले समाजमे भी मा, बहन या लडकी अपने पुत्र, भाअी या पिताका पर्दा नही करती। अगर अैसा हो तो वह अतिशयता ही कही जायगी। फिर भी मा, बहन या लडकीके साथ भी अेकातमे न रहा जाय और मर्यादामें रहकर ही हिल-मिला जाय, अस सूचनामें धर्मकी मर्यादा बाध दी गयी है। जो नियम

मा, बहन या लडकीके साथके बरतावमे पाला जाय, वही दूसरी स्त्रियोंके साथके बरतावमे विशेष आग्रहसे पाला जाय, यही धर्म है।

किसी स्त्री-पुरुषको अकेल-दूसरेके सबधमे आना ही नहीं चाहिये, ऐसा धर्म नहीं बनाया जा सकता। यदि दोनों अकेल-दूसरेका मुह नहीं देखे, ऐसा धर्म बनाकर स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये अकेला लागू किया जाय, तो उससे भी सामाजिक जीवन अशक्य बन जायगा। कोअी सूरदास यदि यह देखकर अपनी आखे फोड ले कि वे पापी बने बिना नहीं रहती, तो वह उसकी अपनी पसन्दगी मानी जायगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शील और पवित्रताकी रक्षाके लिये आखे फोड लेना धर्म है। अगर कोअी भक्त-संप्रदाय आखे फोडनेका धर्म बना ले, तो उसे रोकनेका भी कर्तव्य पैदा हो सकता है। उसी तरह कोअी निवृत्ति-मार्गी भक्त या साधक ब्रह्मचर्य पालनेके लिये स्त्री-सहवासका आठो प्रकारसे त्याग करे, तो वह उनकी स्वतंत्र पसन्दगी मानी जायगी ; और वह कभी जरूरी भी हो सकती है। लेकिन उसे यदि समाजका धर्म बना दिया जाय, तो उसमें अतिशयताका दोष माना जायगा। उसी तरह अगर किसी सुन्दर स्त्रीको यह अनुभव होता हो कि अपनी या पुरुषोकी रक्षाके लिये उसका मुह छिपाकर रहना ही सुरक्षित मार्ग है, और उस कारणसे वह स्वेच्छासे बुर्का पहने या घूँघट करे, तो उसके खिलाफ शिकायत करनेकी शायद हमे जरूरत न रहे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करना उसका धर्म है। ऐसा धर्म बताया या अपरसे लादा तो जा ही नहीं सकता। और ऐसा धर्म बन गया हो तो उसका विरोध भी करना पड सकता है।

घूँघट या बुर्केवाले समाजमे स्त्रीके या पुरुषके शीलका स्तर अधिक ऊँचा रहता है, ऐसा अनुभव नहीं है। अलुटे यह देखनेमे आता है कि जिस समाजमे स्त्री-पुरुष अचित मर्यादामे रहकर साथ-साथ काम करते हैं, उनमे जिस तरहकी सयम-शक्ति बढ़ती है, वह पर्दे या घूँघटवाले समाजमे नहीं बढ़ती। पर्देकी प्रथावाले समाजके पुरुष जब पर्देको न माननेवाले समाजमे जाते हैं तो जल्दी फिसल पडते हैं, ऐसा दोनों समाजोका अनुभव रखनेवाले कुछ लोग मानते हैं।

शरीर कितना ढका हुआ हो तो वह विकार शान्त करनेवाला या विकार पैदा करनेवाला कहा जा सकता है, यह ज्यादातर समाजके रिवाजों और हमारी आदतों पर निर्भर करता है। अंकाध बैरागी या बाबाको सिर्फ लंगोटीमें देखकर या अंकाध गरीब मजदूरनीको लगभग नगनावस्थामें देखकर किसी साधारण स्त्री या पुरुषमें भी विकार पैदा नहीं होता। क्योंकि अंकाध यह नग्नता शृंगारके लिये नहीं होती। लेकिन पूरा शरीर ढककर या बुर्का ओढ़कर भी कोई नट या नटी अथवा कोई रसिक स्त्री या पुरुष विकार पैदा कर सकता है। क्योंकि अंकाध वस्त्रका आवरण भी शृंगारके लिये, विलासके लिये होता है। कमसे कम कपड़े पहनकर शरीरके बहुतसे भाग खुले रखना यह आजकलकी फैशन है। गरीब लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन वे अंकाध शृंगार — रसिकता — कला समझकर नहीं करते। अंकाध अंकाध यह पहनाव निर्दोष होता है। फैशनके लिये ऐसा करनेवालेका पहनाव निर्दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंकाध फैशनका भी अंकाध बार परिचय हो जानेके बाद अंकाध आकर्षण कम हो जाता है। वह आकर्षण कम हो जाता है, अंकाध बार-बार फैशन बदलती रहती है, क्योंकि आकर्षण अंकाध करना ही तो फैशनका खास ध्येय होता है।

अंकाध मैं यह नहीं मानता कि धर्मकी रक्षाके लिये धूँध या पर्देकी जरूरत है। धूँधसे स्त्री-जातिके साथ अन्याय हुआ है, अंकाध कभी तरहके बुरे नतीजे भी भोगने पड़े हैं तथा अंकाध विकासमें रुकावटें पैदा हुई हैं। अंकाध अगर यह अनुभव हो कि स्त्रियोंके पर्दा करनेसे पुरुषोंके विकार कुछ शान्त रहते हैं, तो भी अंकाध धर्मका नियम नहीं बनाया जा सकता।

मैं जब यह कहता हूँ कि सिर्फ पवित्रता पर आधार न रखकर स्थूल नियम भी पालने चाहिये, तो अंकाध यह मतलब नहीं है कि मैं स्थूल नियमोंके पालनको मनकी पवित्रताका स्थान देता हूँ।

अभी अितना ही

स्त्री-पुरुष-सवध पर मैंने जो तीन लेख लिखे हैं, उन पर काफी चर्चा हुई मालूम पड़ती है। उन विचारोंको पसन्द करनेवाली, कुछ अंश तक पसन्द करनेवाली और नापसन्द करनेवाली टीकाये मेरे पास आयी हैं। और उनमें से ऐसी सामग्री आसानीसे अिकट्ठी हो सकती है, जिस पर कभी लेख लिखे जा सकें। मित्रोंने अंग्रेजी अखबारोंकी जो कतरने मेरे पास भेजी हैं, उनसे मालूम होता है कि विलायतमें भी अिस प्रश्नकी आजकल काफी चर्चा हो रही है। फिर भी 'हरिजन-बंधु' के अुद्देश्य और मर्यादाका विचार करने पर मुझे लगता है कि अुसमें अिस विषयकी चर्चा लगातार मैं चालू नहीं रख सकता। अिनमें से जितने प्रश्न सिर्फ शहरी या बहुत पढ़े-लिखे या सम्य समाजमें ही तीव्र बन गये हैं और जिनसे हरिजन, गावके लोग या उनमें काम करनेवाले लोग लगभग अछूते हैं, उन प्रश्नोंकी चर्चाके लिये अिस पत्रमें कम स्थान हो सकता है।

लेकिन मैं दो-तीन बातोंकी ओर पाठकों और टीका करनेवालोंका ध्यान खींचता हूँ। पहली यह कि कोअी चीज जल्दीमें नहीं पढ़नी चाहिये। अपने लेखोंमें मैंने जो बात लिखी नहीं, सुझाअी नहीं, अुसका भी कुछ टीकाकारोंने मुझ पर आरोप किया है। अुदाहरणके लिये, कुछ लोगोंको लगा कि मैंने यह नियम सुझाया है - स्त्रियों और पुरुषोंको साथ मिलकर कोअी सामाजिक काम करने ही नहीं चाहिये; वे मिलें तो भी अुन्हें विनोदका अेक भी वाक्य नहीं बोलना चाहिये, वगैरा। अैसा अर्थ अुन्होंने कैसे निकाला, यह मेरी समझमें नहीं आया; लेकिन यह जरूर है कि मैं स्त्री-पुरुषोंके परस्पर मिलनेमें मर्यादा-पालनकी आवश्यकता मानता हूँ। और जो मर्यादाओं मैंने सुझाअी हैं, वे मेरे खयालसे स्त्री-पुरुषोंके साथ मिलकर काम करनेमें बाधा नहीं डालती।

यह मैं सोच भी नहीं सकता कि साथ मिलकर काम करनेके लिये एक-दूसरेके साथ अकेलातमे रहने, अकेलातमे गुप्त बातें करने, या जान-बूझकर एक-दूसरेके अगोको छूनेकी जरूरत क्यों पैदा होनी चाहिये। एक खास उमरमें केवल पुरुष-पुरुषका और स्त्री-स्त्रीका अंसा सहवास भी अनिष्ट होता है, तब यदि स्त्री-पुरुषका साथ ज्यादा अनिष्ट सिद्ध हो तो कोभी अचरजकी बात नहीं।

कुछ नवयुवक इस बातका विश्वास दिलाते हैं कि ३० वर्षकी भर जवानीमें होते हुअे और जवान लड़कियोंके साथ आजादीसे मिलते हुअे भी अन्होंने पवित्र जीवन बिताया है, और मेरी बतायी हुअी मर्यादाओंके पालनकी जरूरत नहीं महसूस की। उनका जीवन पवित्र रहा है, यह उनकी बात मैं सच मान लेता हूँ और अन्हें बधायी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी यही स्थिति जीवनके अन्त तक बनी रहे। लेकिन अन्हें सावधान कर देता हूँ कि जीवनके बिताने ही अनुभवसे वे फूलकर कुप्पा न हो जाय। यह तो ऐसी बात हुअी, जैसे कोभी कहे कि हम २० वर्ष तक आगसे जले नहीं, इसलिये आगसे जलनेका डर झूठा है।

बहुतसे नवयुवकोंको शायद यह पता नहीं होगा कि पुरुषके जीवनमें—और खास करके महत्वाकांक्षी पुरुषके जीवनमें—नीचे गिरनेका समय ३५-४० की उमरके बाद आरम्भ होता है। डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और वृद्धोंका अनुभव है कि पिछले २५ वर्षके आकड़े यह बताते हैं कि व्यभिचारी जीवन बितानेवाले पुरुषोंका बड़ा हिस्सा ३५-४० की उमर पार कर चुकनेवाला रहा है। इसके पीछे कारण भी रहता है। इस उमर तक अत्साही नवयुवकोंके हृदयमें विषय-भोगकी अपेक्षा छोटी-मोटी अभिलाषाये पूरी करनेके मनोरथ ज्यादा बलवान होते हैं। भोगविलासका इस उमरमें प्रमुख स्थान नहीं होता। इसलिये वे इस अिच्छाको दवा भी देते हैं। इस उमरमें भी जो युवक भोगोंके पीछे पड़ा हो, वह रोगी कहा जा सकता है। इस उमरके बाद उसके जीवनमें थोड़ी स्थिरता आती है, वह दौडधूप और चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है, शायद कुछ फुरसतवाला, स्वतंत्र और

पहलेकी अपेक्षा खाने-पीनेके ज्यादा सुभीते पा सकनेवाला हो जाता है। उसकी महत्त्वाकांक्षायें ठंडी पड़ जाती हैं; और अगर उसका जीवन प्रपंचमें बीता हो तो वह थोड़ा बहुत धूर्त भी बन जाता है। जिसके साथ यदि उसकी सदाचार और नैतिकताकी भावना शिथिल हो, तो उसके गिरनेकी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिये यह कहा जाता है कि व्यभिचारी पुरुषोंका बड़ा हिस्सा इस अुमरको पार कर चुकनेवाला होता है।

इस परसे यह कहा जा सकता है कि ३० वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालनेकी बात कहना किसी असंभव बातकी सूचना नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि इस अुमर तक नियमोंका पालन करनेकी जरूरत नहीं, या नैतिक भावनाका संस्कार मजबूत करनेकी जरूरत नहीं, या कि इस अुमरसे पहले विवाह-संबंध जोड़े बिना किया गया विषयभोग निर्दोष है। यह तो वैसा ही होगा जैसे यह कहना कि आम तौर पर 'केन्सर' ३५-४० की अुमरके बाद होता है, इसलिये इस अुमर तक यह रोग उत्पन्न करनेवाली चीजें छूटसे खाई जा सकती हैं।

जो तीन अंग्रेजी लेख मेरे पास भेजे गये हैं, उनमें ऑक्सफोर्ड-केम्ब्रिज जैसे बड़े विश्वविद्यालयोंमें पढ़नेवाले युवक-युवतियोंके संबंधोंकी चर्चा की गयी है। लेखक अलग-अलग रायके हैं। लेकिन तीनों लेखक एक बात अवश्य स्वीकार करते हैं। वह यह कि पिछले २५ वर्षोंकी अपेक्षा अिन २५ वर्षोंमें विवाहसे पहले युवक-युवतियोंके बीच संबंधोंकी मात्रा बढ़ गयी है, यह कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं है कि लगभग एक-तिहाई स्त्रियां विवाहसे पहले संबंध कर चुकी होती हैं, और ऐसा करना नैतिकताके खिलाफ है, यह मान्यता अब नहीं रही या तेजीसे मिट रही है। सतति-नियमनके साधनोंकी मददसे इसका स्थूल डर कम हो गया है। एक लेखक इसमें अंग्रेज जनताका नाश देखते हैं। मैं उनके साथ सहमत हूँ। हमारे देशमें भी इस विचारकी लहर फैल रही है, यह बुरी बात है। इसमें मैं हिन्दुस्तानकी प्रजाका कल्याण नहीं देखता।

लेकिन अितनी चर्चा काफी होगी। व्यास बनाम जैमिनिका यह झगड़ा बहुत पुराना है, और जीवनके अन्त तक चलता ही रहेगा। अिसके पीछे सिर्फ सच्चे या गलत तर्कका भेद नहीं, बल्कि मनकी रचनाका भेद है। बुद्धिमान पाठक नीर-क्षीर-न्यायसे अिसमे से जो पसन्द हो वह ले ले और बाकी छोड़ दें, अिससे ज्यादा आशा नहीं रखी जा सकती।

हरिजनबधु, २१-१०-'३४

११

सहशिक्षा

जब आचार-धर्मकी मर्यादाओका अतिरेक होता है, मर्यादाओकी मर्यादा टूटती है, तब अुलझने पैदा होती है। जब तक विवेकयुक्त मर्यादाओ कायम करके अुनके पालनका आग्रह रहता है, तब तक कठिन समस्याओ पैदा नहीं होती।

मर्यादाका अतिरेक दो तरहसे होता है अस्वाभाविक मर्यादाओ बाधकर और अुचित मर्यादाओकी अुपेक्षा करके।

स्त्री और पुरुषके बीचका भेद गाय और घोडेके जैसा योनिभेद नहीं है; बिल्ली और चूहे जैसा भक्षक-भक्ष्य प्राणियोका भेद तो वह और भी कम है। स्त्री और पुरुषके बीच लिंगभेद है — योनिभेद नहीं। जो नियम अिन्हें अलग योनिके प्राणी मानकर अलग-अलग बाडो या पीजरोमें रखनेकी कोशिश करते हैं, अुन नियमोका भी भग होता है। क्योकि अिनके भीतरकी सजातीयता किसी न किसी तरह जोर किये बिना नहीं रहती।

परतु स्त्री और पुरुषके बीच लिंगका भेद तो है ही। वह भेद अकस्मात् पैदा नहीं हुआ, बल्कि सृष्टिका अेक महत्त्वपूर्ण और व्यापक सत्य है। अिस भेदके पीछे दोनोके अलग-अलग धर्म हैं। यह लिंगभेद

है ही नहीं, ऐसा मानकर आचरण करनेका प्रयत्न किया जाता है, तो वह प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि यह भेद प्रकृतिका ही बनाया हुआ है, इसलिये वह भी किसी न किसी तरह जोर किये बिना नहीं रहता।

मनुष्य भी आखिर तो एक पशु ही है। इसलिये यदि वह अपनेको पशु समझे और पशुकी तरह ही बधनोसे परे रहकर प्रकृतिकी प्रेरणाके अनुसार बरताव करे तो वह एक दिशाका अतिरेक होगा। क्योंकि मनुष्यको प्रकृतिने तो पशु बनाया है, लेकिन उसने अपना जीवन प्रकृतिकी गोदमे ही नहीं रख छोड़ा। उसने अपनी सारी रहन-सहन और जीवन-व्यवस्था विकृत या संस्कृत की है। यानी कितनी बातोंमें विकृत की है, तो कितनी ही बातोंमें संस्कृत भी की है। इसलिये बिल्कुल अनियंत्रित या प्रकृति द्वारा नियंत्रित जीवन उसके लिये संभव नहीं है। इस सच्चाईको न माननेसे एक अतिरेक पैदा होता है।

लेकिन मनुष्य अप्राकृत या संस्कृत बना हुआ है, इसलिये वह सब प्राणियोंके समान धर्मोंसे सर्वथा परे रह सकता है, वह पशु है ही नहीं, इस विचारसे दूसरा अतिरेक पैदा होता है। क्योंकि विकृति और संस्कृति दोनों शाखाये प्रकृतिमे से ही निकली हैं। और उसीसे अन्तमे अन्ते जीवन-रस मिलता है। इसलिये मनुष्यमे रहे पशुभावको भी समझना ही पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं।

इस तरह मनुष्य दूसरे प्राणियों जैसा प्रकृतिका एक बालक है। उसमे प्रकृतिको विकृत या संस्कृत बनानेकी शक्ति तो है, पर उससे पूरी तरह स्वतंत्र हो जानेकी शक्ति नहीं है। दूसरे प्राणियोंकी तरह उसमे स्त्री और पुरुषके भेद हैं। ये भेद गाय और घोड़ेकी तरह योनिभेद पैदा करनेवाले नहीं, बल्कि गाय और बैलकी तरह अलग-अलग धर्म पैदा करनेवाले हैं।

यह सारी वस्तुस्थिति हम ध्यानमे रखें, तो ही अलझनें सुलझ सकती हैं। इनमे से एककी अपेक्षा करे, या दूसरी बातको सारा महत्त्व दे दे, तो अलझनें अवश्य पैदा होगी।

अपर कहा गया है कि मनुष्यने प्रकृतिको विकृत भी किया और सस्कृत भी किया है। यह विकृति और सस्कृति अक-दूसरेसे अलग भी नही की जा सकती। प्रकृति कुछ इस तरहकी है कि जब तक कोअी असे छेडता नही, तभी तक वह शुद्ध प्रकृति रहती है। छेडते ही वह कुछ हद तक विकृत होती है—बुरे परिणाम देनेवाली बनती है और कुछ हद तक सस्कृत होती है—अच्छे परिणाम देनेवाली बनती है। अउसके प्रत्येक स्पर्शसे जो शाखा फूटती है, अउसमे विकृति और सस्कृति दोनोंके अश रहते हैं।

अुदाहरण लीजिये. प्राणी अपनी दिगंबर अवस्थासे शरमाते नही। वे ठड और धूपसे बचनेके लिये गुफामे, खड्डेमे, पेडके नीचे या झाडीमे घुसते हैं। लेकिन असा वे सिर्फ ऋतुअसे या दुश्मन प्राणियोंसे बचनेके लिये करते हैं, अपनी दिगंबर अवस्थाको छिपाने या गुप्त रहनेके लिये नही।

लेकिन मनुष्यको अपनी दिगंबर स्थितिसे शरम मालूम हुअी और अउसने गुप्तता (privacy) की अिच्छा की। अउसने कपडे पहने और मकान बनाये। प्राकृत(कुदरती) स्थितिको छेडा। अिससे अउसने सस्कृति और विकृति दोनों फल पाये हैं। अउसके कपडो और घरमे से अउसकी समाज-व्यवस्था अुत्पन्न हुअी। लेकिन अउसके कपडो और घरने ही अउसे ज्यादा विलासी बनाया। अउसके कपडे और घर केवल अउसकी रक्षाके ही साधन नही रहे, बल्कि अउसके भोगविलासको बढानेके साधन भी बने। अिस कारणसे अउसका सयम और विकारवशता दोनों पशुसे भिन्न प्रकारके रहे।

अिसी तरह वह पशुअोके बीच होनेवाले नर-मादाके कुदरती व्यवहारोंसे भी शरमाया। अउसने कुटुम्बकी व्यवस्था बनायी। प्रकृतिको और छेडा। लेकिन अिसमें से भी अउसे सस्कृति और विकृति दोनों ही फल मिले। अउसने कुटुम्बके जरिये कअी अच्छे गुणो और सम्यताका विकास किया। मा-बेटे, बाप-बेटी, भाअी-बहन आदिके बीच दोनोंके विजातीय होते हुअे भी साधारण तौर पर अविकारी प्रेमका विकास

किया। दूसरी तरफ वह सकुचित विचारवाला भी बना; कुटुम्ब, जाति, देश, आदिके अभिमानोमें बध गया।

*

* ,

*

मनुष्यके लिये अब फिरसे प्रकृतिकी गोदमें जाकर प्राकृत जीवन विताना कठिन है। क्योंकि उसने जो एक अवयव पाया है और जिसके मीठे फल भी चखे हैं उसे वह अपने भीतरसे निकाल नहीं सकता। वह अवयव है बुद्धि — विवेक। जब तक मनुष्य बुद्धिमान प्राणी बना रहेगा, तब तक उसके लिये प्रकृतिका शुद्ध प्राणी बनना असंभव है। उसका सस्कृत और विकृत हुअे बिना भी छुटकारा नहीं।

असकी बुद्धि उसे किसी न किसी तरह प्रकृतिको छेड़नेकी प्रेरणा देती है और आगे भी देती रहेगी। जैसी स्थिति है वैसीकी वैसी बनी रहे — या वह अपने-आप बदले तो भले बदले — इससे मनुष्यको कभी सतोष नहीं हो सकता। वह प्रकृतिको सस्कृत बनानेकी कोशिश करता ही रहेगा। और सस्कृत बनानेकी कोशिशमें उसे विकृत भी वनावेगा ही। इस प्रकृतिको वशमें रखना मनुष्यका सदाका कर्तव्य माना जायगा। घोड़े पर बैठकर उसे उसकी मरजीसे चलने देनेवालेके लिये लगाम और रकाव रखनेकी जरूरत नहीं। लेकिन घोड़ेको अपनी मरजीके मुताबिक चलानेकी अच्छा रखनेवालेको तो दोनों ही रखने होंगे। और लगाम व रकाव दोनों पर हमेशा ध्यान रखे बिना उसका काम नहीं चल सकता। हा, ध्यान रखनेकी उसे ऐसी आदत पड़ जाय कि उसके लिये विशेष परिश्रम करनेका उसे भान ही न रहे, तो बात दूसरी है। यह अभ्यासका — कुशलताका नतीजा माना जायगा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अभ्यास हो जानेसे इस तरफ उसे ध्यान ही नहीं देना पड़ता। बात अतनी ही है कि ध्यान देनेमें उसे कोई श्रम नहीं मालूम होता।

इस तरह मनुष्यने कुटुम्ब बनाकर यह अनुभव किया कि स्त्री-पुरुषके बीच अविकारशील प्रेम भी सिद्ध किया जा सकता है। मा-बेटे, बाप-बेटी और भाभी-बहनमें लिंगभेद होते हुअे भी उनके

बीच अेक तरहका अैसा स्वाभाविक प्रेम हो सकता है, जिसका विकारके साथ कोअी सबध न हो।

परन्तु समझदार मनुष्यने यह भी देखा कि यह प्रेम भी विकारके भयसे विलकुल मुक्त है, अैसा नही कहा जा सकता। यह प्रेम-सम्बन्ध सस्कृतिसे निर्माण हुआ है, कुदरती नही है। असलिये अुसकी यदि सावधानीसे मर्यादा न बाधी जाय, तो वह भी विकृत बन सकता है। मनुष्यने अस प्रेमकी महत्ता और पवित्रता समझी और अुसे बनाये रखनेकी जरूरत महसूस की। अुस प्रेमकी शुद्धताको कोअी आच न आवे, असके लिये अुसने मा-बेटे, बाप-बेटा, और भाअी-बहनके बीच भी व्यवहारके नियम सुझाये, अुनके बीचके प्रेमाश्व पर भी लगाम और रकावका अकुश लगा दिया।

*

*

*

प्राणियोंकी तरह ही — लाखोमे से अेकाध व्यक्तिको अपवाद माने तो — अधिकतर मनुष्योमे देरसवेर विजातीय परिचय और स्पर्शकी वासना जाग्रत होती है। प्रजातनुको अविच्छिन्न बनाये रखनेके लिये प्रकृतिने जो योजना बना रखी है, अुसीके अनुसार यह वासना पैदा होती है। परिचय, परिचयात्मक स्पर्श और सभोग — अस तरह क्रमश यह वासना बढ़ती है।

पशु कपडे नही पहनते और घर बनाकर कुटुम्बके रूपमे बधे नही रहते, असलिये अुनकी यह वासना प्रकृतिकी प्रेरणाके अधीन ही रहती है। प्रकृति अमुक समय पर अुनकी अस वासनाको जाग्रत करती है और वह समय बीत जानेके बाद अुसे शान्त भी कर देती है। मनुष्य विकृत और सस्कृत दोनो है, असलिये अपनी वासनाके नियत्रणका मार्ग अुसे खुद ही सोचना पडता है।

अिससे स्त्री-पुरुषके परिचयकी, स्पर्शकी और सभोगकी मर्यादा अुत्पन्न होती है।

अिस मर्यादाके भीतर होनेवाला परिचय सद्भावनाओंका पोषण करता है, स्पर्श सेवाके लिये होता है और सभोग निर्दोष होता है। अिस मर्यादाको छोडकर होनेवाला परिचय और स्पर्श विलासी

भावनाओका पोषण करता है, और उसका परिणाम व्यभिचार और वर्णसंकरता होता है।

किन्तु परिचय, स्पर्श और सभोगकी मर्यादा बाधनेके बजाय उनका आत्यंतिक निषेध किया जाय तो भी काम नहीं चलता। इससे प्रकृतिकी प्रेरणा विकृत मार्ग ग्रहण करती है।

*

*

*

जिस तरह सहशिक्षाका प्रश्न जिस विशाल प्रश्नका ही एक अंग है कि स्त्री-पुरुषके परिचय, स्पर्श और सभोगकी मर्यादा क्या होनी चाहिये।

क्योंकि सहशिक्षामे सिर्फ लड़के-लड़कियोंको एकसाथ पढ़ानेकी ही समस्या नहीं है, बल्कि शिक्षको और शिष्याओ तथा शिक्षिका (या गुरुपत्नी) और शिष्योंके सहवास और स्पर्शकी तथा स्त्री-पुरुषकी मित्रता और सहकार्यकी भी समस्याये हैं।

*

*

*

बहुत लोग ऐसा कहते हैं, और मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ, कि जीवनमे ब्रह्मचर्याश्रमका सबसे बड़ा महत्त्व है। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिये कि ब्रह्मचारीका जन्म भी गृहस्थके घर ही होता है। अर्थात् यह बात समझनेकी जरूरत है कि प्रजाका गृहस्थ-जीवन जितना पवित्र होगा, उससे अधिक पवित्र ब्रह्मचारी कोही समाज निर्माण नहीं कर सकेगा। जिस प्रजाका गृहस्थ-जीवन अपवित्र होगा — पतिव्रत और पत्नीव्रतका आदर्श गिथिल होगा — उस प्रजामे चड़ी सख्यामे शुद्ध ब्रह्मचारी कभी नहीं हो सकते।

जिसलिये यह जांच करनेकी जरूरत है कि हमारा कौटुम्बिक जीवन कैसा है। हम उसे जितना शुद्ध मानना चाहते हैं, उतना शुद्ध वह है नहीं।

स्त्रियोंको हम पातिव्रत्य और सतीत्वका उपदेश देते आये हैं। सती स्त्रियोंकी हमने कितनी ही कथाये गढ़ डाली हैं। सतियोंकी नामावलीके श्लोक भी रचे गये हैं। परन्तु यह बात अच्छी तरह समझ लेनेकी जरूरत है कि यदि पुरुषोंके बहुत बड़े भागमे पत्नीव्रतकी

भावना शिथिल हो, तो अत्यन्त सावधानीसे सतीत्वकी रक्षा करनेवाली स्त्रिया समाजमें अुत्पन्न हो ही नहीं सकती।

शात चित्तसे हम अिस विषय पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि :—

अेक, अन्नह्यचर्यके दोष सहशिक्षाकी सस्थाओमें ही होते हैं अैसा नहीं है; वे केवल लडको या लडकियोकी सस्थाओमें भी होते हैं, और परिवारके बीच भी होते हैं।

दूसरे, अिस विषयमें पुरुषके दोषोके प्रति समाजको अितनी वृणा नहीं होती जितनी कि स्त्रियोके दोषोके प्रति होती है। हमने स्वयं या हमारे लडकेने कोअी दोष किया हो, तो कुअेंमें डूब कर मर जानेकी हमारी अिच्छा नहीं होती, न यही लगता है कि अब कभी अैसे लडकेका मुह भी नहीं देखना चाहिये। लेकिन हमारी पत्नी या लडकीने दोष किया हो तो हमें या हमारे कुटुम्बको कलक लगने जैसा महसूस होता है। परन्तु जो दूसरेके कुटुम्बको कलक लगनेकी बातको तुच्छ मान सकता है, अुसका अपनी पत्नी या लडकीके प्रति या अुसे भ्रष्ट करनेवालेके प्रति क्रोध करना व्यर्थ है।

तीसरे, हम अिन हकीकतोको न भूले।

ठेठ प्राचीन कालसे दुनियामें वेश्यावृत्ति राज्य और समाज द्वारा मान्य किये अुए घघेके रूपमें पोषण पाती आअी है।

वाममार्गका भी अेक तत्त्वज्ञान बना लिया गया है, और अुसने व्यभिचारको साधनाका अेक अग माना है। वेदान्तके विचारकोने भी कअी बार अुसका समर्थन किया है, और अुसका पोषण करनेवाला भक्तिमार्ग भी मौजूद है।

जिनमें शरीरस्पर्श अनिवार्य हो जाय, अैसे व्यक्तिगत सेवाके सारे घघे आम तौर पर स्त्रियोके ही माने जाते हैं, जैसे, रजवाडोमें दासिया, अस्पतालोमें नर्सें, गुसलखानोमें मालिग करनेवाली स्त्रिया।

अूचे माने जानेवाले वर्णोंमें जवरन् वैधव्यका पालन कराया जाता है; और आर्थिक जिम्मेदारीसे वचनेके लिये ही पुरुषो और स्त्रियोको अविवाहित जीवनकी जरूरत महसूस होती है।

चाँथे, सामाजिक तत्त्वज्ञानमे आज नीचेके विचार फैल रहे हैं :

१. विवाह अंक कृत्रिम व्यवस्था है। यह पशुधर्म — या जिसे अिन विचारोके हिमायती 'मुक्त प्रेम' कहते हैं, वह नहीं है। प्रायोगिक विवाह, सीमित कालके विवाह, आदि प्रथाओंकी भी चर्चाएँ चल रही हैं।

२. सभोगसे प्रजोत्पत्ति होनेका और कुछ रोग हो जानेका डर रहता है। जिसे अगर सुरक्षित ढंगसे टाला जा सके, तो उसके प्रति किसी तरहकी धर्म या अधर्मकी भावनासे देखनेकी जरूरत नहीं; बल्कि केवल स्वास्थ्यकी, परस्पर संमतिकी और आनन्द-प्राप्तिकी दृष्टिसे विचार करनेकी जरूरत है। यह अंक तरुणावस्थाके लिये अुचित, परन्तु थोड़ा जोखिमभरा, खेल ही है। जिसे धर्माचार या कामाचार मानना अधविश्वास है।

३. लिंगभान (sex-consciousness) का पैदा होना ही विकारका कारण है। विजातीय परिचय या स्पर्श विकारका कारण नहीं है। विजातीय परिचय या स्पर्शकी आदत न हो, तो थोड़े निमित्तसे ही यह भान पैदा हो जाता है। परिचय और स्पर्शकी नित्यकी आदत पड जानेके बाद हम स्वयं और सामनेवाला व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, जिसका खयाल नहीं आता और विकारका अनुभव नहीं होता।

४. बाप-बेटी, मा-बेटे और भाई-बहनको भी मर्यादामे रहकर बरताव करना चाहिये, अैसा सुझानेवाले स्मृतिकारमे विकृत लिंगभानकी पराकाष्ठा हो गयी है। अुलटे, अुसे यह विचार सुझाना चाहिये था कि बाप-बेटी, मा-बेटे या भाई-बहन जिस नि सकोच भावसे आपसमें बरताव करते हैं, वही नि सकोच भाव गुरु और शिष्याको, शिक्षिका (या गुरुपत्नी) और शिष्यको, विद्यार्थी और विद्यार्थिनीको, या दूसरी तरहसे साथ-साथ काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंको परस्पर व्यवहारमे दिखानेकी आदत डालनी चाहिये।

जो पिता या भाई लडकी या बहनका हाथ पकडते हुअे, अुसके साथ अकेले बैठते हुअे, अुसके कंधे पर हाथ रखते हुअे, प्रेम अुमडने पर अुसे चूमते हुअे या अुसे वस्त्रहीन दशामे देखते हुअे

विचारमे पड जाता है, वह बहुत हीन मनुष्य होना चाहिये । और यदि बिन लोगोके साथ वह निर्विकार और नि सकोच रह सकता है, तो दूसरी स्त्रियोंके साथ क्यों नहीं रह सकता ? जिसलिअे वह जिस तरह अपनी लडकी या बहनके साथ व्यवहार करता है, उसी तरह अपनी शिष्या या सखीके साथ नि सकोच व्यवहार रखनेकी आदत डाले ।

*

२

*

मुझे लगता है कि सहशिक्षाके कारण दोष पैदा होते हैं और अलग-अलग शिक्षा पानेसे नैतिक पतन नहीं होता, यह कथन सही नहीं है । लेकिन स्कूल-कॉलेजो और समाजमे धार्मिक तत्त्वज्ञानके नाम पर जो अपर्युक्त विचार फैल रहे हैं, वे आजके अब्रह्मचर्य-सवधी दोषोके लिअे अेक महत्त्वका कारण हैं ।

बिन विचारोको मैं प्रजाको नैतिक पतनकी ओर ले जानेवाले मानता हूँ । जब किसी देश या धार्मिक संप्रदायमे पैसा बढ जाता है, तब अैसा तत्त्वज्ञान अलग-अलग रूपोमे उत्पन्न हो जाता है । लेकिन वह सिर्फ पैसेवाले वर्गमे ही नहीं रहता । दुर्भाग्यसे वह गरीबोमे भी फैल जाता है, और उसके बुरे परिणाम उस तत्त्वज्ञानके उत्पादकोकी अपेक्षा गरीबोको ज्यादा भोगने पडते हैं ।

संस्कृतिका अर्थ अूर्ध्वगति है । अूर्ध्वगतिमे पल-पल पर प्रयत्न करना पडता है । बहुत जोरसे अूचा फेका हुआ गेंद कुछ सेकण्ड तक अूचा चढता मालूम होता है, लेकिन नीचे गिरानेवाली शक्तिका ही असर पल-पलमे उस पर अधिकाधिक आक्रमण करता जाता है और उससे वह पल-पल नीचे ही गिरता जाता है । क्योंकि उसे अूचा चढाने-वाली शक्ति हाथसे छूटनेके बाद चालू नहीं रहती । और नीचे गिरनेमें गतिकी तेजी बिना प्रयत्नके बढती जाती है । मानव-जीवनमें संस्कारिता और विकारिताको भी अैसे ही नियम लागू होते हैं । मानव-जातिने अनेक अच्छे गुणोका और अूचे चरित्रका जो विकास किया है, वह कदम-कदम पर अुनके चिन्तन, मनन और अभ्यासका प्रयत्न करनेसे हुआ है । यह प्रयत्न छोड दिया जाय तो चाहे जितनी अूची कोटि पर संस्कारिता पहुची हो, तो भी थोडे समयमें उसका लोप हो

सकता है। अहिंसक मनोवृत्तिवाले मनुष्यको अपनी वृत्ति हिंसक बनानी हो, नि स्वार्थको स्वार्थीपन सीखना हो, या यतिको स्वच्छदी बनना हो, तो मनको विचलित करनेके लिये अंक ही बार धक्का देनेकी जरूरत रहती है। बादमें तो वह अपनी कल्पनासे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। लेकिन अहिंसक वृत्ति सीखने, नि स्वार्थ बनने और सयमी होनेमें पल-पल पर मनका अनुशीलन करनेकी जरूरत पड़ती है।

प्राणियोंका लिंगभेद अंक जन्मसिद्ध भेद है — प्रकृतिका भेद है। जिसलिये लिंगभानका स्फुरण बिलकुल न हो, यह असंभव है। जिस स्फुरणको सस्कारी या विकारी बनाना हमारे हाथमें है। विकारी स्फुरणकी भी आदत डाली जा सकती है और सस्कारी स्फुरणकी भी। आदत पड़ जानेके बाद होनेवाली क्रिया अतनी सहजसाध्य या स्वाभाविक होती है कि उसके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह 'भान' (consciousness) पूर्वक होती है। जिस स्वाभाविकतासे आखकी रक्षाके लिये पलके हिल उठती है, सिर पर आनेवाले वारको रोकनेके लिये हाथ ऊँचा हो जाता है, साजिकल सवार अपना तोल सभालता है, पनिहारिन अपना शरीर और घड़ा सभालकर पानी खींचती है, जिस स्वाभाविकतासे मूर्तिपूजकका सिर देवकी मूर्तिको देखकर झुक जाता है, या अंक सभ्य पुरुष किसी परिचित व्यक्तिसे मिलने पर नमस्कार करता है; उसी स्वाभाविकतासे सस्कारी पुरुष या स्त्री दूसरी स्त्री या पुरुषके साथ मर्यादा रखकर व्यवहार करते हैं। सभ्य समाजमें जैसे बड़े-बूढ़े और बालकोंके बीच आदर और व्यवहारके अंक प्रकारके नियम होते हैं, समाजके बीच दूसरे प्रकारके होते हैं, अधिकारी और कर्मचारीके बीच तीसरे प्रकारके होते हैं, उसी प्रकार स्त्री और पुरुषके बीच आदर और व्यवहारके अंक प्रकारके शिष्ट नियम माने गये हैं, और सभ्य पुरुष अन्के अनुसार ही व्यवहार करता है। जिसमें लिंगभान नहीं होता असा नहीं कहा जा सकता। परन्तु उसका विकारी स्फुरण होता है या स्पष्ट स्फुरण होता है यह भी नहीं कहा जा सकता। वह उसका सहज स्वभाव

ही बन जाता है। जिस प्रकार वह सभ्य समाजके अठने, बैठने, खाने, पहनने वगैराके नियम पालता है, उसी प्रकार अिन नियमोको पालनेमे वह अपनी सभ्यता समझता है। अिससे उसकी और समाजकी दोनोकी रक्षा होती है और सस्कारिता वढती है।

*

*

*

स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमे आज तक कितने ही मार्ग और रूढिया प्रचलित हुयी हैं: कुछ दक्षिण और कुछ वाम।

अिनमे से जो आशयकी दृष्टिसे दक्षिणमार्गको मानी जा सकने-वाली, किन्तु अतिरेकयुक्त होनेके कारण विकृत मार्ग पर ले जाने-वाली रूढिया बन गयी हैं, उनका भी विचार कर लेना चाहिये।

पहला तरीका ऋष्यशृगी पालन-पोषणका है। यह तरीका अैसा परहेज रखकर बालकका पालन-पोषण करनेका है, जिससे वह अिस अज्ञानमे रहे कि दुनियामे स्त्री-जातिका अस्तित्व ही नही है। अिसमे विजातिका दर्शन ही न हो, अिस ढंगसे नियन्त्रण रखनेकी अलग-अलग पद्धतिया काममे ली जाती हैं। स्त्रियोके परदे — घूघटके पीछे कुछ हद तक यही विचार रहा है।

दूसरा तरीका . विकारोका अस्तित्व मानकर ही विकारोका निर्माण हुआ है, अैसा समझकर विकारोके अस्तित्वसे ही अिनकार करके अिस विश्वाससे बालकका पालन-पोषण करना कि जो निर्दोषता दो-तीन वर्षके बालकोमे होती है वैसी ही निर्दोषता जीवनमे सदा रह सकती है। अर्थात् जिस तरह दो-तीन वर्षके बालकोके व्यवहार पर लिंगभानकी दृष्टिसे कोअी अकुश नही होता, उसी तरह सब अुमरवालोके लिये भी माना जाता है। अिसलिये अिसमे यह मानकर चला जाता है कि अकुश या नियमोके बन्धनसे पवित्रता रखनेका विचार न करके बालकोमे रहे शुभ बीजोका पोषण किया जाय, क्योकि वे ही वडे होने पर स्वतन्त्रतासे परस्पर सपर्कमे आने पर भी अुन्हे निर्दोष रखेगे।

अिन दोनो मार्गोमे अतिरेक होनेके कारण प्रकृतिकी सत्ता, विकृतिका वेग और सस्कृतिका नियम — अिन तीनोकी अपेक्षा होनेसे

थोड़ा भी निमित्त मिलते ही अिन मार्गोंमे पल-पुसकर बड़े हुअे लोगोका जल्दी ही पतन हो जाता है।

अिससे अुलटा तरीका वाममार्गियोका है। अिसमे मर्यादामात्रका मजाक अुड़ाया जाता है। शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, वेदान्तशास्त्र, योगशास्त्र और भक्तिशास्त्र सभीमे अिसके प्रवर्तक मिलते हैं। अिसमें अनैतिकताका व्यवस्थित प्रचार होता है।

*

*

*

दोनो सीमाओंका त्याग करके बीचका मार्ग अपनातेसे ही स्त्री-पुरुषोके परस्पर व्यवहारमे पवित्रता रखी जा सकती है और सस्कारिताको बढ़ाया जा सकता है। जो परिवार या व्यक्ति लालचमे नहीं फसे हैं या फसने पर भी बचकर निकल गये हैं, अुनसे पूछा जाय तो मुझे लगता है कि वे सस्कारी मर्यादापालनकी जरूरतको स्वीकारेगे।

केवल 'मन चगा' का सिद्धान्त शरीरको पवित्र नहीं रख सकता। केवल शरीरके स्थूल नियमोका पालन मनके बिगाडको रोक नहीं सकता, और अिसलिअे अन्तमे शरीरको भी बिगडनेसे रोक नहीं सकता। शुद्ध सस्कारोका मनको अभ्यास कराना और अच्छे नियमोका पालन करना — अिन दो सिद्धान्तोको स्वीकार किये सिवाय कोअी गति नहीं।

मेरी दृष्टिसे ये सस्कार और नियम अिस प्रकार हैं:

१. स्त्री और पुरुष दोनोका शरीर अेक पवित्र वस्तु है। अुसे बिना कारण किसीके स्पर्शसे दूषित नहीं करना चाहिये। किसीको — अर्थात् स्त्रीको पुरुषका या पुरुषको स्त्रीका ही नहीं, बल्कि स्त्रीको स्त्रीका या पुरुषको पुरुषका भी — बिना कारण स्पर्श नहीं करना चाहिये। जरूरतके बिना किसीका स्पर्श हो जानेसे बुरा मालूम हो और किसीका स्पर्श करनेमे सकोच हो, अैसा हमारा स्वभाव बन जाना चाहिये। अिससे बिना कारण किसीका आलिंगन करना, हाथ पकड लेना, किसीके गलेमे हाथ डालना, किसीसे लिपट पडना, आदि आदते बुरी — अशिष्ट — समझी जानी चाहिये। जगह होते हुअे भी किसीसे सटकर बैठनेका ढंग असभ्य माना जाना चाहिये। चुबन अेक गदी क्रिया है। छोटे

बालकोको सब कोअी चूमते हैं, लेकिन अुनसे पूछा जाय तो मालूम होगा कि माके अलावा किसी दूसरेका चूमना वे शायद ही पसद करते हैं। अितना ही है कि वे अुसे सह लेते हैं। छोटी अुमरके बालकोमे बहुत छोटे शिशुओको चूमनेकी अिच्छा होती है। लेकिन अुसमे चुम्बनकी वृत्ति नही होती। अुनके मनमे जिस तरहका प्रेम अुमडता है, वह ठीक वैसा ही है जैसा किसानोको खेतमे घूमते हुअे कोमल ककडी, टिडा, गिलकी वगैरा शाकभाजी देखकर अुमडता है, —यानी खा जानेका। किसी छोटे शिशुके सुकुमार हाथ-पाव देखकर बालकोके मनमे अुन्हे मानो खा जानेकी अिच्छा होती है। कअी लोगोने बालकोको अैसा कहते सुना होगा। मनको कावूमे रखकर वे छोटे शिशुओको चूमकर ही रुक जाते हैं। कम समझवाले बालक कभी-कभी अुन्हे काट भी खाते हैं। लेकिन वे अिस बातको शायद ही पसन्द करते हैं कि दूसरे अुन्हे चूमे। किसी भी तरहसे अुनमे चूमने या चूमने देनेकी बातको नापसन्द करनेकी भावना पैदा करनी चाहिये। बालकोको अुसे सह लेनेके लिये मजबूर नही करना चाहिये।

यह नियम मा-बेटे, बाप-बेटी, भाअी-बहन सबको लागू होता है। क्योकि यहा नियम नही बल्कि सस्कार बताया गया है।

२ अतिपरिचित स्पर्श अर्ध सभोग ही है। पूर्ण सभोगके लिये अेक व्यक्ति और अर्ध सभोगके लिये दूसरा अेक या अनेक व्यक्ति, यह पवित्र जीवन नही है। अिसलिये अपने शरीरको परिचित स्पर्श करने देनेका अधिकार—बिना किसी आपत्तिके—अेकको ही हो सकता है। वह है अपना (विवाह हो जानेके बाद) पति या पत्नी। हरअेक स्त्री या पुरुषको अैसी अपेक्षा रखनेका अधिकार है कि अुसके साथ विवाह करनेवाले पुरुष या स्त्रीने किसीके स्पर्शसे अपना शरीर अ्रष्ट नही किया होगा।* जिस दम्पतीने

* अर्थात् पुनर्विवाहमे अपने पूर्व पति या पत्नीका अपवाद समझना चाहिये।

आपसके अिस अधिकारकी निष्ठापूर्वक रक्षा की होगी, वह दम्पती पवित्र है। अुनका सयम और सभोग दोनो समाजका कल्याण करेगे।

३. मा-बेटे, बाप-बेटा और भाभी-बहनके सहवासमे बढनेवाला प्रेम अेक अच्छे प्रकारका प्रेम-सम्बन्ध है। आपत्तिको छोडकर यह सहवास भी अेकातमे नही हो सकता। अिसमे भी जरूरतके बिना अेक-दूसरेका स्पर्श नही किया जा सकता। अिस मर्यादामे रहकर अूपर बताये हुअे सस्कारोवाला गुरु शिष्याके, शिक्षिका शिष्यके, शिष्य या शिष्या गुरुपत्नी अथवा शिक्षिकाके पतिके, या विद्यार्थी-विद्यार्थिनिया आपसमे अेक-दूसरेके परिचयमें आवे तो अुससे कोअी हानि नही होगी, बत्कि समाजका या अुन व्यक्तियोका भला ही होगा। जहाँ यह सस्कारिता नही है, अिन मर्यादाअेके लिअे आदर नही है, वहा विजातीय परिचयमे खतरा है।

४. सस्कारी गृहस्थ अपने घरको अेक पवित्र स्थान मानते हैं। अुसमें भोग है पर वह नियन्त्रित है; अर्थात् जिस तरह देवको अर्पण किये हुअे भोजनमे प्रसादकी पवित्र भावना है, अुसी तरह अिस भोगके विषयमे पवित्र कर्मकी भावना है। अिसलिअे घरकी पवित्रताकी रक्षा करनेके लिअे अुन्हे किसी पेढीकी साख बनाये रखने जितनी चिन्ता रहती है। अैसी सस्कारितामे पल-पुसकर बडे होनेवाले बच्चोका पतन आसानीसे नही होता। अुसमे भाभी-बहन, देवर-भौजाजी, ससुर-वहू सब साथ-साथ रहते हैं, और अेक-दूसरेको देखकर न तो परदा करते या छिप जाते हैं, न वोल्ना बन्द करते हैं, न परदेके भीतरसे वोल्ते हैं, लेकिन अिस सहवासमे मर्यादा जरूर रखते हैं। स्कूल-कॉलेजोमे यही पवित्रता होनी चाहिये। स्कूल-कॉलेज कोअी वर-वधू खोजनेके बाजार नही, दूसरोकी लडकियोके साथ असम्य या अनुचित वरताव करनेके, हसी-मजाक करनेके स्थान नही। शिक्षक वहा अपनी लडकियोको देखे और विद्यार्थी अपनी मा-बहनोको देखे, तो यह सहवास अेक-दूसरेकी वृत्तियोको स्थिर और गभीर बनानेवाला हो सकता है। यह भावना न हो तो अुसमे मलिनता अुत्पन्न हुअे बिना रह नही सकती।

५ यह भ्रम दूर करना चाहिये कि पच्चीस-तीस वर्ष तक पवित्रतासे ब्रह्मचर्यका पालन करना असंभव है। वच्चोमे यह सस्कार डालना भी अचित्त नहीं कि गृहस्थाश्रममे प्रवेश करना पतनका लक्षण है या लज्जाजनक चीज है। सभोग केवल कामाचार है, यह भावना गलत है। यह मानकर चलना ही अचित्त है कि सैकड़ों स्त्री-पुरुष समय आने पर कामवासनासे प्रेरित होंगे ही। जिसलिये अतः पर जिस तरह सस्कार डालने चाहिये, जिससे अतः धर्मसे विरुद्ध न जानेवाले कामकी दीक्षा मिले। धर्मसे विरुद्ध न जानेवाले कामकी शर्तें ये हैं विवाहके पहले किसी स्त्री या पुरुषके प्रति कामातुर दृष्टिसे देखना पाप है, कामातुर दृष्टिसे किसीका स्पर्श करना भी पाप है। अनावश्यक स्पर्श यदि निर्दोष लगे तो भी हरगिज नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह कर्तव्यरूप नहीं है। जिस दृष्टिसे विवाहका अर्थ होगा अपने पवित्र रखे हुए शरीरको धर्मके विरुद्ध न जानेवाले सभोग द्वारा धार्मिक प्रजा उत्पन्न करनेके लिये अर्पण करनेका समारम्भ।

६ जिसलिये कामातुर होकर पत्नी या पतिको खोजनेकी वृत्ति या किसी स्त्री या पुरुष पर पहले कामासक्त होकर बादमे उससे विवाह करनेका निश्चय करनेकी प्रवृत्ति संस्कृति नहीं बल्कि विकृति है। हरएक व्यक्ति एक खास उमरमे कामवासना या पति-पत्नी-व्यवहारका अर्थ समझता ही है। तब फिर उसके लिये यही विचारना रह जाता है कि जिस वासनाका ज्ञान होते हुए भी उसका वेग मुझमे कितना तेज है, और कितने समय तक उसके लिये समयधर्म पालना आवश्यक है। अगर शरीर-संपत्ति और दूसरी परिस्थितियाँ अनुकूल हों, उसकी उमर विवाहके योग्य हो, और एक व्यक्ति के स्पर्श या सभोगको सहन कर लेने जितनी अपनी स्पर्शघृणा कम हो गयी अनुभव करता हो, तो कामदृष्टिसे नहीं बल्कि व्यवहारकी दृष्टिसे वह योग्य साथी खोजनेका प्रयत्न करे, या अपने हितचिन्तको द्वारा करावे।

७ कामवासनाको समझ सकनेवाले और पति-पत्नीके व्यवहारकी कल्पना कर सकनेवाले सस्कारी स्त्री-पुरुष एक-दूसरेसे थोड़े

दूर रहे और किसीका स्पर्श करनेमें तथा किसीको धूरकर देखनेमें ज्यादा सावधानी रखे, तो जिसमें कोई दोष नहीं, बल्कि विनय — सम्य व्यवहार — ही है।

जिन नियमों द्वारा हजारों स्त्री-पुरुषोंके लिये राजमार्ग सुझाया गया है, किसी लोकोत्तर व्यक्तिके लिये नियम नहीं बताया गया है। परन्तु कोई लोकोत्तर पवित्र व्यक्ति जैसे नियम पालनेसे छोटा नहीं हो जायगा। वह धर्मके विरुद्ध न जानेवाला कामी नहीं, बल्कि निष्कामी होगा। धर्मके अविरोधी कामकी बात सुनकर उसे वासना उत्पन्न होनेका डर ही नहीं है। और, अगर समाजमें हजारों दम्पती गृहस्थाश्रममें धर्मके विरुद्ध न जानेवाले कामका सेवन न करते हो, तो ऐसे निष्काम स्त्री-पुरुषोंके उत्पन्न होनेकी आशा ही नहीं रखी जा सकती। जिस समाजके गृहस्थाश्रममें धर्म-अविरुद्ध कामका अभाव हो, उस समाजका नैष्ठिक ब्रह्मचर्यकी महिमा गाना निरर्थक है।

जिस समाजमें ऐसे संस्कारोंको पोषण मिले, उसमें स्त्री-पुरुषोंकी अेकत्र सस्थाये चल सकती हैं। जाग्रत सचालककी देखरेखमें चलनेवाली ऐसी सस्थाओंमें कमसे कम दोष होंगे। दोष होंगे ही नहीं, ऐसा विश्वास तो कौन दिला सकता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज और सस्थाकी ऐसी विचारधारा, सस्कारिता और नियमावली होगी, उसमें यदि कोई दोष होगा तो वह व्यक्तिका रोग होगा, सस्थाका रोग नहीं। उसी तरह वह रोग अपद्रवके रूपमें फूट नहीं पड़ेगा।

प्रस्थान, १९३५

आदर्श (?) लग्न

काठियावाडके मेरे दौरेमें शामलदास कॉलेजके विद्यार्थियोंकी तरफसे मुझे नीचेका प्रश्न पूछा गया था :

“आदर्श लग्न किसे कहा जाय ? ‘दम्पतीका देव (या दिव्य ?) प्रेम’ यह कथन सत्य है या नौजवानोंको लग्नके प्रपचमें फसानेकी ओक युक्ति है ? ”

अस विषयमें मेरी राय यह है

आदर्श लग्न ओक मनोरथ —कल्पना है । सच पूछा जाय तो नित्य बदलनेवाले अस ससारमें किसी भी विषयमें सपूर्णता सभव नहीं है । ससार सदा गतिशील रहता है, अिसीलिये टिका हुआ है । अगर किसी क्षण वह पूर्ण बन जाय, तो दूसरे ही क्षण अुसमें जो परिवर्तन होगा, वह अुसे अपूर्ण बनानेवाला माना जाना चाहिये । वर्ना पूर्ण बनकर अुसे ओक जगह रुक जाना चाहिये, अर्थात् नष्ट हो जाना चाहिये ।

अिस न्यायसे आदर्श अर्थात् पूर्ण सतोषकारक लग्न सभव नहीं है । असके वारेमें कल्पना-जगत्में विहार करनेसे केवल झूठी आशाये वधती है । और जब वे आशाये पूरी नहीं होती, तब भावुक युवक-युवतिया अपने कल्पना-जगत्की भूले देखनेके वजाय अपने आसपास भूले खोजते हैं और हताश हो जाते हैं, अुनका दिल टूट जाता है ।

स्त्री और पुरुष हरओकका अपना-अपना व्यक्तित्व होता है । चाहे जितनी कोशिश की जाय, तो भी वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता या दूसरेके साथ पूरी तरह ओकरस नहीं हो सकता । स्वतत्र व्यक्तित्वका अर्थ ही यह है कि वह किसी न किसी बातमें दूसरेसे भिन्न और मेल न खानेवाला स्वभाव रखे । जब कभी दूसरेके साथ अुसका मेल न बैठनेका मौका आवेगा, तब कुछ न कुछ सघर्ष अवश्य होगा ।

परन्तु ऐसा होते हुअे भी अधिकतर मनुष्योंमें — कहा जा सकता है कि ८० फी सदीसे अधिक मनुष्योंमें — अके-दूसरेको निभा लेनेकी भारी शक्ति रहती है । अगर विरोधोके होते हुअे भी मनुष्योंमें अके-दूसरेको निभा लेनेकी शक्ति नहीं होती, तो समाज जैसी कोअी चीज दुनियामें नहीं होती । पति-पत्नीमें भी यह शक्ति होती है । ८० फी सदीसे ज्यादा पति-पत्नी जिस तरह अके-दूसरेको निभा लेनेकी कला सीख लेते हैं । और जिसलिये कभी-कभी लडाओ-झगडा हो जाने पर भी अके-दूसरेमें सुख मान लेते हैं । दो-चार फी सदी पति-पत्नी ही ऐसे निकलेगे, जिनके जीवनमें लडने-झगडनेके — विरोधी व्यक्तित्वके — अवसर अितने कम आते हो कि अुन्हे अके-दूसरेको निभा लेनेका प्रयत्न शायद ही करना पडता हो । ऐसे लग्न या विवाह आदर्ग माने जा सकते हैं । जिसके खिलाफ, कुछ फी सदी विवाह विलकुल असफल भी रह सकते हैं — यानी यह सभव है कि ये पति-पत्नी अके-दूसरेको निभा ही न सकें । लेकिन ये दोनो स्थितिया अपवाद-रूप मानी जायगी । बहुत बड़ा भाग ऐसे स्त्री-पुरुषोका होता है, जिनके वारेमें न तो यह कहा जा सकता है कि अुन्हे अके-दूसरेको निभानेका प्रयत्न ही नहीं करना पडता, न यही कहा जा सकता है कि निभानेकी कला अुनमें नहीं होती । आप लोगोमें से भी बहुत बड़े भागमें यह शक्ति है । कभी किसी तरहका विरोध आपसमें पैदा ही न हो, और पैदा हो तो तलाक दे दू, आत्म-हत्या कर डालू या पागल हो जाओ — लग्नकी ऐसी कल्पना करनेके वजाय मैं आपसे कहूंगा कि अपूर्ण स्त्री-पुरुष आपसमें लडाओ-झगडा जरूर करेगे, लेकिन साथ ही साथ अुनमें अके-दूसरेको निभा लेनेकी जो सामाजिक वृत्ति होती है अुस पर आप विश्वास रखे । जिसमें अधिक सौभाग्यशाली या दुर्भागि अपवाद तो रहेगे ही, लेकिन अिन अपवादो परसे हम सावारण नियम नहीं बना सकते ।

तब आप पूछेगे कि जिस लग्नके झगडेमें फसा ही क्यों जाय ? लग्नके झगडेमें फसने न फसनेका प्रश्न स्त्री-पुरुषके बहुत बड़े भागके लिये बुद्धिका प्रबन्ध ही नहीं है । 'दम्पतीके दिव्य प्रेम' के

वारेमे तो थोड़े ही कवियोने गाया होगा, लेकिन अनेक साधु-संतोंने ब्रह्मचारी जीवनकी महिमा गाओ है और वे ससारके जालमें न फसनेका उपदेश दे गये हैं। गांधीजीने पुकार-पुकार कर कहा है कि गुलामोको सतान नही बढ़ानी चाहिये। लेकिन ये सब बुद्धिकी दलीले हैं। बुद्धिमे विकारोको हमेशा बगमे रखनेकी शक्ति नही होती। प्रकृतिकी नियामक शक्तिने प्रजातनु कायम रखनेके लिये प्राणीमात्रमे जो एक बलवान विकार पैदा किया है, उस विकारका आवेग बहुतसे स्त्री-पुरुषोमे अतनी तेजीसे अठता है कि वहा विवेककी दलीले काम नही-देती। किसी कविके कहनेसे नही, बल्कि विकारके अस आवेगके बश होकर आपमे से अधिकतर युवक-युवती विवाहका विचार करेगे, और सभव है कि उस समय आपको जो रोके उससे आप नफरत करने लगे।

परन्तु आपने गायद अस विचारसे यह प्रश्न पूछा हो कि विवाहके जालमे फसे बिना ही स्त्री-पुरुष अपने विकारोको तृप्त करे तो कैसा? मैं मानता हू कि ऐसे विचारो पर आजकल काफी चर्चा चल रही है। नियतकालिक विवाह, प्रयोगात्मक विवाह, आदि शब्द प्रचलित हो रहे हैं। अस वारेमे मैं कहूंगा कि ये विचार मानव-समाजको खड्डेमे डालनेवाले फदे साबित होंगे। हो सकता है कि अिन विचारोके प्रवाहको और अिनके असरको मैं रोक न सकू। लेकिन अस वारेमे अपने विचार तो मैं अवश्य बताऊंगा। मानव-समाजने आज तकमें जो सस्कृति निर्माण की है — गिरते, पडते और ठोकरे खाते हुअे भी बीच-बीचमे अुच्च जीवनकी जो मजिले असने सर की है — असमे कौटुम्बिक जीवनका सबसे बडा हाथ रहा है। लडने-झगडने पर भी प्रेमसे, निष्ठासे अेक-दूसरेके साथ सदा रहनेवाले और अेक-दूसरेके लिये तथा सन्तानके लिये अनेक कष्ट अुठाकर खपनेवाले पति-पत्नी और अुनकी देखरेखमे पल-पुसकर बडी होनेवाली प्रजा द्वारा जो सस्कारिता विकसित हुओी है, असने मानव-समाजके सामने महान गुणोके अुदाहरण पेश किये हैं। भले कामविकार ही विवाहकी प्रेरणाका कारण रहा हो, फिर भी लग्न-व्यवस्थाने सिर्फ विकारको ही तृप्त नही किया, बल्कि बहुतसे

सद्गुणोंका विकास भी किया है। यह आरोप भले विचारने जैसा हो कि लग्न-व्यवस्थाके नामसे विकारकी निरंकुश तृप्तिका द्वार खुल जाता है। लेकिन उसका अिलाज लग्न-प्रथाका नाश नहीं, बल्कि दम्पती-जीवनमें समयके अुपाय खोजना है। अिन विचारोंके प्रवाहमें न बहकर जब आपको विवाहकी अदम्य भूख मालूम हो, तब यथा-सभव सावधानी रखकर हमेशाके लिये अपना जीवनसाथी खोज लीजिये और उसके साथ विवाह-सबन्धमें बंधकर जीवनभर अेक-दूसरेके वफादार मित्र बने रहनेका विचार बढाअिये।

अैसे विवाहोंके कुछ ध्यानमें रखने लायक अुदाहरण हमारे साहित्यमें मिलते हैं। अुनमें से आप अपने स्वभावके अनुसार पसन्द कर सकते हैं। राम और सीता, नल और दमयन्ती, हरिश्चद्र और तारामती, शिव और पार्वती या शिव और सती तथा, आप चाहे तो, पाण्डव और द्रौपदी भी अनेक तरहसे दम्पती-जीवनके आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये लग्न-सबध सर्वथा निर्दोष चाहे न हो, फिर भी हरअेकमें किसी न किसी तरहकी विशेषता रही है, जिसका अनुकरण किया जा सकता है। विवाहके अैसे किसी आदर्शके लिये प्रयत्न करनेकी और आदर्शकी अुतनी ही मात्रासे सतोष माननेकी में आपको सलाह देता हूँ।

हरिजनबन्धु, २९-१२-'३५

स्पर्शकी मर्यादा

जहाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दुस्तानमें — हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाजोमें — जो सदाचारधर्म माना गया है, वह जवान मा, बहन और बेटीको परस्त्रीकी कोटिमें ही रखता है और दूसरेकी स्त्रीके साथ व्यवहार करनेमें जो मर्यादाये पालनी चाहिये, अन्हीको अिनके साथके व्यवहारमें भी पालनेकी सूचना करता है। मैं हिन्दू आदेशको जिस तरह समझता हूँ कि परस्त्रीको मा, बहन या बेटीके समान मानना चाहिये और मा, बहन और बेटीके साथ भी एक खास अुमरके बाद मर्यादायुक्त व्यवहार ही करना चाहिये। जिस तरह वह सभी स्त्रियोंके साथ एकसा व्यवहार करनेका आदेश देता है।

यह बात विचारने जैसी है कि मा, बहन या बेटीको भी जिस तरह दो हाथ दूर रखनेकी प्रथाका खडन आवश्यक और अुचित्त है या नहीं, धर्म और समाजके सुधारके लिये आवश्यक है या नहीं। अेकाध लोकोत्तर विभूतिका व्यवहार जिस प्रथाके बन्धनसे परे हो यह दूसरी बात है। अुसकी लोकोत्तर या अलौकिक विशेषताके कारण समाज अुसमें कोअी दोष न मानकर अुसे सहन कर सकता है। लेकिन 'दोष न मानने' का अर्थ सिर्फ अितना ही है कि करोडों मनुष्योंमें अेकाधके लिये सदा अपवाद रहता ही है। * लेकिन अगर सभी मनुष्य अुस प्रथाको तोडे, तो समाज सहन नहीं करेगा, यानी अुनकी निन्दा किये बिना नहीं रहेगा। जिसलिये, जिस विचारके साथ मेरा बहुत विरोध नहीं है कि किसी विरले पवित्र व्यक्तिके लिये जिसका अपवाद हो सकता है।†

* जिस वाक्यमें 'सदा अपवाद रहता ही है' के बदलेमें अब मैं यह सुधार करना चाहता हूँ 'समाज अुदारतासे या निर्बलतासे अुस पुरुषके दूसरे महान गुणोंको ध्यानमें रखकर अुसके दोषोंकी अपेक्षा करता है।' (जनवरी, १९४८)

+ 'जिसलिये . . . अपवाद हो सकता है' — यह वाक्य मैं निकाल देना चाहूँगा। (जनवरी, १९४८)

लेकिन जो पिता अपनी मा, बहन या बेटिका निकटसे स्पर्श करनेमें — अदाहरणके लिये कंधे पर हाथ रखकर चलनेमें — सकोच रखता है वह सकुचित मनोवृत्तिवाला है, ऐसा कहा जाय तो यह मुझे ग्राह्य नहीं लगता ।

सच पूछा जाय तो स्त्री-पुरुषके बीचकी जो मर्यादा है, उसका पालन स्त्री-स्त्रीमें या पुरुष-पुरुषमें करना जरूरी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । स्त्रियां स्त्रियोंके साथ और पुरुष पुरुषोंके साथ जान-बूझकर आवश्यकतासे अधिक स्पर्शादि करे तो वह दोष ही माना जायगा । यानी स्त्री-पुरुषके बीच जो मर्यादायें बतायी गयी हैं, वे दो विभिन्न जातियोंके कारण ही नहीं बतायी गयी हैं । बात अितनी ही है कि दो विभिन्न जातियोंके लिये उनका ज्यादा स्पष्टीकरण किया गया है — उन पर ज्यादा जोर दिया गया है ।

गांधीजी कहते हैं : 'जो ब्रह्मचर्य स्त्रीको देखते ही डर जाय, उसके स्पर्शसे सौ कोस दूर रहे, वह ब्रह्मचर्य नहीं । साधनामें उसकी आवश्यकता होती है । लेकिन अगर वह स्वयं साध्य बन जाय, तो वह ब्रह्मचर्य नहीं । ब्रह्मचारीके लिये स्त्रीका, पुरुषका, पत्थरका, मिट्टीका स्पर्श अकसा होना चाहिये ।'

जिस भाषाको आवश्यक अध्याहारोंके साथ समझें, तो यह मुझे ठीक मालूम होती है । अध्याहार ये हैं . 'जो ब्रह्मचर्य धर्म पैदा हो जाने पर भी स्त्रीको देखते ही डर जाय . ' तथा 'विवेक-दृष्टि रखकर ब्रह्मचारीके लिये स्त्रीका . . . ।' जिस तरह हम गीताजीके समदृष्टि-वाले श्लोकमें अिन शब्दोंको अध्याहारके रूपमें समझते हैं, उसी तरह यहां भी समझना चाहिये । वहां जैसे समदृष्टिका अर्थ यह नहीं होता कि गायकी तरह ब्राह्मणको भी बिनौले और घास खिलाया जाय या ब्राह्मणकी तरह गायके लिये भी आसन बिछाया जाय, बल्कि यह होता है कि हर प्राणीके प्रति समानवृत्ति रखते हुये भी हरअेककी विवेक-युक्त सेवा करनी चाहिये, वैसे ही यहां भी हरअेकका समानवृत्तिसे परंतु केवल विवेकयुक्त स्पर्श किया जाय । दो वर्षकी बाला और २५ वर्षकी युवतीके स्पर्शके प्रति ब्रह्मचारीकी समानवृत्ति होनी चाहिये ।

फिर भी दो वर्षकी बालाको वह गोदमे बैठाये, उसके साथ बालोचित खेल खेले और आदत होनेके कारण कभी कभी उसे चूम भी ले, तो वह निर्दोष माना जायगा। लेकिन २५ वर्षकी युवतीके साथ वह यह सब नहीं करेगा — नहीं कर सकता। अर्थात् सकटका कारण पैदा हुअे बिना नहीं करेगा, और उसे चूम लेनेकी तो सकटमे भी कल्पना नहीं की जा सकती। यह भेद किसलिअे? इसका कारण यह है कि दोनोंके वारेमे अेकसा निर्विकारी होने पर भी किसके साथ क्या बरताव अुचित है, यह अुसकी आखे जानती है, मन जानता है और बुद्धि जानती है। यही अुसका विवेक है।

कोअी मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचारी हो, अपनी निर्विकारी अवस्थाके वारेमें अुसके मनमे जरा भी शका न हो, छाती ठोककर यह भी कह सके कि कैसी भी परिस्थितिमे अुसके मनमे विकार पैदा नहीं होगा, फिर भी यदि वह मनुष्य-समाजमे साधारण जनताके लिअे सदाचारके जो नियम आवश्यक मालूम हो अुनकी मर्यादामें रहे, तो क्या अिसे अुसके ब्रह्मचर्यका दोष माना जायगा? और यदि अैसे नियम पालनेसे वह अधूरा ब्रह्मचारी माना जाय तो अिससे क्या? क्योकि वह कितना निर्विकार है, अिसकी अपने सतोषके लिअे परीक्षा करने या जगत्के सामने यह सिद्ध कर दिखानेकी अुसकी जिम्मेदारी — पैदा हुआ धर्म — नहीं है। अुसकी जिम्मेदारी या धर्म तो हर बातमे अपना आचरण अैसा रखनेकी है, जिसका यदि अविवेकी पुरुष अनुकरण करे तो भी अुससे समाजमे दोषयुक्त आचरणका निर्माण न हो, अुसका अनुकरण करनेसे समाजमे रसिक स्त्री-पुरुषोकी मनोदशाको पोषण न मिले, बल्कि सयमी स्त्री-पुरुषोकी मनोदशा निर्माण हो और अुसे पोषण मिले।

किसी मनुष्यमे वडी-वडी सख्याओका मुहसे गुणाकार कर देनेकी शक्ति होती है। यह अुसकी विशेष सिद्धि मानी जायगी। फिर भी यदि वह शिक्षक बन जाय, तो अुसे बालकोको सख्यायें लिखकर और अेक-अेक अक लेकर गुणाकी रीति अिस तरह सिखानी होगी, मानो अुसके पास अैसी कोअी सिद्धि है ही नहीं। यदि यह

सिद्धि प्राप्त करनेकी कोअी विशेष रीति हो तो वह बालकोको बतानी चाहिये। यदि वह केवल जन्मसिद्ध शक्ति हो, तो किसी समय भले वह उसका उपयोग करे। लेकिन अिससे गुणाकार करनेकी गणितकी पद्धतिका निषेध नहीं किया जा सकता, और बालकोको सिखानेके लिये तो वह उसी पद्धतिका उपयोग कर सकता है। उसी तरह जो दृढ ब्रह्मचारी हो, उसे ऐसे नियमोका शोधन और पालन बताना चाहिये, जो समाजके प्रयत्नशील साधको और भोगियोंके लिये ब्रह्मचर्यके मार्ग पर चलनेमे सहायक सिद्ध हो। मैं अिसी दृष्टिसे अिस प्रश्न पर विचार किया करता हूँ।

गाधीजीका अेक दूसरा वाक्य यह है — ‘स्त्रीके स्पर्शके मौके ढूँढे बिना अनायास ही स्त्रीका स्पर्श करनेका मौका आ पड़े, तो ब्रह्मचारी उस स्पर्शसे भागेगा नहीं।’ अिस वाक्यमे भी ‘कर्तव्यकी दृष्टिसे’, ‘धर्म समझकर’ जैसे शब्द जोड़ देने चाहिये। क्योंकि यह निश्चय करना कठिन है कि क्या अनायास आ पड़ा है और क्या अनायास आ पड़ा मान लिया गया है। किसी क्रियाको करनेकी आदत डालनेसे वह सहज या स्वाभाविक हो जाती है। और फिर वह अनायास आ पड़ी मालूम होती है। अुदाहरणके लिये, मुझे लेख लिखनेकी आदत है, अिसलिये कभी सपादक मुझसे लेखोकी माग किया करते हैं। अब अेक तरहसे देखे तो यह कहा जा सकता है कि ‘लेख लिखनेका काम मुझ पर सहज ही आ पड़ता है।’ लेकिन हर समय वह धर्मके रूपमे आ पड़ता है, अैसा कहना कठिन है। लेख लिखनेका धर्म आ पड़ा है, अैसा तो कुछ अंशमे भी तभी कहा जायगा, जब उस लेखके प्रकाशनकी जिम्मेदारी मुझ पर हो अथवा कोअी विचार मुझे अितना महत्त्वपूर्ण लगे कि उसे जनताको समझाना विवेकबुद्धिसे मुझे जरूरी मालूम होता हो। हम जानते हैं कि विवेकबुद्धिका उपयोग करनेमे भी कभी-कभी आत्मवचना होती है। फिर भी यह तो माना ही जायगा कि यथासभव हमने विवेकबुद्धिका उपयोग किया। साराश यह कि अनायास आ पड़नेवाला प्रत्येक कर्म धर्म नहीं ठहरता, और अिसलिये यह वचाव नहीं किया जा सकता कि

कोजी कर्म अनायास आ पडा असलिअे किया। गीतामे यह अवश्य कहा गया है कि 'सहज कर्म, कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्।' लेकिन जो धर्म न हो, उसे गीताने कर्म ही नहीं माना है। वह विकर्म है, और असलिअे अपकर्म है। उसके लिअे अनायास आ पडनेका बहाना नहीं किया जा सकता। फिर गीतामे 'सहज' का अर्थ 'अनायास आ पडनेवाला' नहीं, बल्कि सह-ज — साथ उत्पन्न हुआ — स्वाभाविक, प्रकृतिधर्मके अनुसार है। कोजी कर्म सहज हो और कर्तव्यरूपमे आ पडा हो, तभी वह दोषयुक्त होने पर भी नहीं छोडा जा सकता।

यह आप स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मचर्यकी साधना बड़ी कठिन है। इसका अर्थ यही है कि हमारे जमानेमें करोडो मनुष्योंके लिअे पूर्ण ब्रह्मचर्य असंभव-सा है। अेकाधके लिअे वह स्वाभाविक हो सकता है, और अतिपुरुषार्थीके लिअे प्रयत्नसाध्य है। अतः करोडोके लिअे तो अैसा ही धर्म बताना होगा, जिससे वे भोगमे मर्यादाका पालन कर सके, अतिभोगकी तरफ न वह जाय और मर्यादा पालने-वालोंकी दिनोदिन सयमकी ओर प्रगति हो। मैं अैसा मानता हू कि जिसके दशमे पीढियो तक अेकपत्नीव्रत और अेकपतिव्रत पाला गया होगा — तथा कितनी ही पीढियो तक ब्रह्मचर्यके लिअे प्रयत्न किया गया होगा — अुसीकी पीढीमे नैष्ठिक ब्रह्मचारी उत्पन्न हो सकता है। अथवा, अैसा कहा जा सकता है कि जिसने कितने ही जन्म तक अेकपत्नीव्रत पाला होगा, पत्नीके साथ भी ब्रह्मचर्य पालनेकी कोशिश की होगी, वह किसी जन्ममे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होगा। मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्यकी साधनाके मार्ग और मर्यादाके नियमोका अिस तरह विचार होना चाहिये।

अिस वारेमे हम सिर्फ कल्पनाके ढोडे दौडाना चाहे, तब तो कहीके कही पहुच सकते हैं। यदि अैसा कहे कि जो स्त्रीके सहज या साधारण स्पर्शसे भागे वह ब्रह्मचारी नहीं, तो जो अेकात-वाससे या बलात्कारपूर्वक सभोग करना चाहनेवालोसे डरकर भागे, अुसे भी ब्रह्मचारी कैसे कहा जाय? और शकरकी कथामें बताया गया है, वैसे क्रोधसे कामदेवको जला देनेवाला भी ब्रह्मचारी कैसे?

ब्रह्मचारी तो भागवतमे नारायणकी कथामे बताया गया है, वैसे मनुष्यको कहा जा सकता है। यानी जो अप्सराओसे कह सके कि 'तुम भले नाचो परन्तु मेरे तपके प्रभावसे मैं या तुम — दोनोंमे से किसीमे भी विकार पैदा नहीं होगा।' विकारी वातावरणमे स्वयं तो निर्विकार रहे ही, पर जो विकारीके विकारको भी शान्त कर दे वही सच्चा ब्रह्मचर्य है। अैसे ब्रह्मचर्यको साध्य माने, तो उसकी साधना क्या है? इसमे मुझे कोअी शका नहीं कि वह साधना अनावश्यक सामान्य स्पर्श करते रहना या स्त्री-पुरुषके साथ अेकात-वासके प्रयोग करते रहना तो हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है कि जिस स्पर्शकी कोअी जरूरत ही नहीं, अैसा हर तरहका स्पर्श त्याज्य ही माना जाना चाहिये। न केवल स्त्री या पुरुषका, न केवल प्राणियोका, बल्कि जड पदार्थोका भी अैसा स्पर्श त्याज्य है। स्पर्शेन्द्रिय सारी त्वचा पर फैली हुअी है। वह चाहे जिस जगहसे और चाहे जिसके स्पर्शसे विकार पैदा कर सकती है। भोगमे उसकी सीमा अवश्य है। जहा जड या चेतन — किसीका भी लिपटकर स्पर्श करनेकी अिच्छा होती है, वहा सूक्ष्म कामोपभोग है। इस तरहकी स्पर्शेच्छा न हो, और यदि हो तो उसके प्रति मन निर्विकार रहे — अैसी शक्ति और दृष्टि प्राप्त करना ही ब्रह्मचर्यकी साधना है। यह सच है कि इसमे अन्तमे भागनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी; लेकिन आरभमें या अन्तमे भी लिपटनेकी, स्पर्शको खोजनेकी या उसकी आदत डालनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। सूक्ष्म स्पर्श अनायास नित्यके जीवनमे होते ही रहते हैं। आदतके लिये, परीक्षाके लिये अुतने स्पर्श काफी है। जिस प्रकार त्वचाको जीतनेके लिये सर्दी या धूपमे बैठना, पंचाग्निमे तपना, काटो पर सोना आदि साधना जड और तामसी है, अुसी प्रकार अिन स्पर्शोके सेवनको साधना कहे तो वह रसिक और राजसी साधना है। इस रास्तेमे गिरे तो बहुत हैं, परन्तु पार कौन लगे हैं, यह प्रभु जाने।

अिस वारेमें हमें गाधीजीका अनुकरण करनेका मोह छोड देना चाहिये। गाधीजीकी तो सब मार्गोंमें पराकाष्ठा होती है। अुनके

त्याग, दीर्घश्रम और व्रतपालनका अनुकरण करके अन्हें कोअी अपना जीवनधर्म नहीं बनाता। लेकिन अुनकी सगीतकी रुचि, स्त्रियोके साथ नि सकोच व्यवहार और कुछ सूक्ष्म सुघडताकी आदतोका अनुकरण करनेका मोह होता है। परन्तु गाधीजीको जिस बातमें जिस क्षण अपनी भूल मालूम हो जाती है, अुसमें से अुसी क्षण पीछे हटने और सारे जगत्के सामने अपना अपराध स्वीकार करके माफी मागनेमें अुन्हें सकोच नहीं होता। दूसरोको तो प्रतिष्ठाके और अैसे दूसरे कितने ही विचार आते हैं।

मुझे लगता है कि गीताके श्लोकको* आपने बहुत गलत तरीकेसे लागू किया है। आपके अर्थके अनुसार तो सयमके सारे प्रयत्न मिथ्याचारमें शामिल हो जायगे। विवाहकी अिच्छा रखनेवाले अेक वृद्ध पुरुषको मैंने अिस श्लोकका अैसा ही अर्थ करते सुना है। वे कहते कि जब मेरे मनमें तीव्र विषयवासना है, तब मेरे स्थूल सयम-पालनसे क्या होगा? यह तो केवल मिथ्याचार ही होगा। अिसलिअे मुझे शादी कर लेनी चाहिये। 'अ' शराबके लिअे तडपता रहता हो, 'ब' पराअी स्त्रीको कुदृष्टिसे देखता हो, 'ग' का किसीकी घडी चुरा लेनेका मन करता हो, परन्तु वे अपनी अिन्द्रियोको वशमें रखते हो तो क्या अिसे मिथ्याचार माना जायगा? क्या अुन्हें शराबका नगा, व्यभिचार, चोरी आदि करना चाहिये? विषयोका स्मरण हो सकता है, अिच्छा भी हो सकती है, परन्तु अिस कारण कर्मेन्द्रियोका सयम गलत है — अैसा अिस श्लोकका अर्थ करना मुझे ठीक नहीं लगता। जैसा कि मैंने अूपर कहा, गीताके अनुसार जो कर्म धर्म्य नहीं वह कर्म ही नहीं है; वह विकर्म है, या अपकर्म है। विकर्मकी तरफ चाहे जितना हमारा मन दौड़े, हमें वह पागल भी बना दे, तो भी

* कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

अिन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स अुच्यते ॥ ३-५

कर्मेन्द्रियोका सयम करके जो मूढ पुरुष मनमें विषयोका स्मरण किया करता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है।

असुसे कर्मेन्द्रियोको हमेशा हठपूर्वक रोकना ही चाहिये । परन्तु जो कर्म धर्म्य हो अतः अन्द्रियोका सयम करना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पैदा हो तो गीता कहती है कि मनमे अतः आसक्ति रखना और स्थूल त्याग करना ठीक नहीं है । सबसे अतः तो यह होगा कि आसक्ति न रखकर वे कर्म किये जाय । गीताके प्रस्तुत विषयमे अर्जुन क्षात्रधर्म और क्षात्रस्वभाव दोनोंकी अपेक्षा करके लडाओसे स्थूल रूपमे निवृत्त होना चाहता था । वहा असुका मिथ्याचार होनेकी सभावना थी । कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जिन्हे करनेकी धर्म — सदाचार — अजाजत देता है, लेकिन वे अनिवार्य कर्तव्यके रूपमें नहीं होते । ऐसे कर्मोंके बारेमे भी यह श्लोक लागू हो सकता है । अतः आसक्ति हो तो धार्मिक ढंगसे अतः करते क्यों नहीं ? लेकिन आसक्ति न हो तो कोओ अतः करनेको नहीं कहता । परन्तु आसक्ति है असलिये अधार्मिक ढंगसे अतः करना तो ठीक नहीं ।

लेकिन आसक्ति होने पर भी ये कर्म करने ही चाहिये, ऐसा कोओ नहीं कहता । साधक आसक्तिके समयमे ही सयमका प्रयत्न करता है । वह अन्द्रियोको रोकता है, मनको मोडना चाहता है, पर सफल नहीं होता । असुका यह सयम कैसा माना जायगा ? सफलता नहीं मिलती असलिये अतः समयके लिये हम भले अतः मिथ्याचार कहे । परन्तु यह अतः तरह मिथ्या है, जिस तरह गणितके किसी अटपटे सवालका सही रीतिसे किये जाने पर भी कही नजरचूकसे भूल हो जाने पर गलत अतः आवे और हम अतः मिथ्या कहे । असमे अतः गलत आया है, लेकिन रीति सही है । अतः तरह सयमका प्रयत्न भले निष्फल गया, लेकिन असुकी रीति तो सही है । वह मिथ्याचार है, असका यह अर्थ नहीं कि वह सत्यविरोधी आचार है, असका अर्थ केवल अतः ही है कि वह असु क्षणके लिये गलत — मिथ्याचार है । अतः मिथ्याचार कहे तो ऐसे सैकड़ो मिथ्याचार अतः माने जायगे ।

प्रकीर्ण

.. मैं तो आज देखता हूँ कि भरजवानीमें पोसी हुयी अनेक सुखो और भोगोकी आशाओको निष्ठुरतासे नष्ट कर देनेमें ही हमारा पुरुषार्थ है।

भोगोकी अिन आहुतियोंमें पहली आहुति विषयेच्छाकी होनी चाहिये। धर्म, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, राजनीति, स्त्रीशिक्षा, तत्त्वज्ञान अित्यादि — जिस जिस दृष्टिसे भी मैं विचार करता हूँ, मेरे विचार मुझे ब्रह्मचर्यकी सीढी पर ही लाकर खड़ा कर देते हैं। जब तक जनताकी सेवाके लिये हजारों युवक-युवतियाँ अुद्देश्यपूर्वक और बुद्धिपूर्वक ब्रह्मचर्य पालनेका निश्चय नहीं करते, तब तक हमारे देशके अुज्ज्वल भविष्यके बारेमें मुझे शका ही है। हमारे शरीर निर्माल्य जैसे निकम्मे बनते जा रहे हैं। बालकोको पौष्टिक खुराक नहीं दी जा सकती, अुनकी देखभाल नहीं की जा सकती, व्यवस्था या स्वच्छता नहीं रखी जा सकती, फिर भी हमारा हिन्दू समाज अितना विवेकशून्य बन गया है कि जिसकी सीमा नहीं। अिस विवेकशून्यताको किस तरहकी जडता समझना चाहिये? लेकिन याद रखिये कि ब्रह्मचर्यसे मेरा मतलब अविवाहित जीवन नहीं है। मैं वीर्य-रक्षा करनेकी बात कहता हूँ। यदि आपको अैहिक सकल्पो या पारमार्थिक सकल्पोकी कोअी भी सिद्धि अिसी जीवनमें पानी हो, तो अुसे ब्रह्मचर्यके बिना पानेकी आशा मत रखिये।

गांधी जयती, नवम्बर १९२४

‘सावरमती’ से

*

*

x

मैंने आपसे अविवाहित रहनेकी बात कही। अविवाहित जीवन पवित्रतासे विताना चाहिये, यह विद्यापीठके स्नातकोसे तो कहनेकी जरूरत ही न होनी चाहिये। फिर भी जिस बारेमें कुछ कहनेकी जरूरत मालूम होती है। क्योंकि तरुणवर्गके बारेमें मुझे जो थोड़ा-बहुत अनुभव हुआ है, उस परसे मुझे लगता है कि कुछ तरुण मंडलोमें पवित्रता और समय पर कम जोर दिया जाता है और कभी-कभी अिनके बारेमें निरादर भी बताया जाता है। कुछ लोग दबी जवानसे यो भी कहते हैं कि पराक्रमी और देशोद्धारकके नाते आदर पाये हुअे बहुतसे पुरुषोंका व्यक्तिगत जीवन अपवित्र था, फिर भी वे अपने देशको विजयके रास्ते पर ले गये। नैतिक दृष्टिसे बात न करके सिर्फ व्यावहारिक दृष्टिसे ही कहूँ, तो जिनके पास कर्तव्य और साहसकी अपार स्वाभाविक विरासत होती है, या जहा हत्याग्रही लडाअिया होती है और सैनिको यानी दो पावके पशुओंको ही सेनामें भरती करनेकी अपेक्षा रखी जाती है तथा जहा कुल मिलाकर सारे समाजका नैतिक स्तर पवित्र जीवनके लिये कम आग्रह-वाला होता है, वहा शायद अैसा कहा जा सकता है कि पवित्र जीवन और देशके अुद्धारका आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। लेकिन हमने तो आग्रहपूर्वक या परिस्थितियोसे मजबूर होकर सत्याग्रही लडाअीका मार्ग अपनाया है। जिस रास्ते लडाअी करनेके लिये हमें सारी जनताको तैयार करना है। लडाअीकी तैयारीके रूपमें, स्वतंत्र रूपसे और लडाअीका आरम्भ नहीं हुआ जिसलिये बीचके समयमें हमें रचनात्मक कार्यमें जुटना है — अिन सब कारणोंसे अगर आप लोग पवित्र जीवनका आग्रह न रखेंगे, तो लडाअीमें आपकी भरती नहीं हो सकेगी।

यदि आप पवित्रतासे ब्रह्मचर्यका पालन करके सेवा करनेकी शक्ति या अुत्साह अपनेमें न पाते हो, तो आपके सामने अेक ही मार्ग रह जाता है : जैसे दूसरी तरहसे हमारी शक्तिकी मर्यादाका अन्दाज लग गया है, वैसे ही जिस बारेमें भी अन्दाज लग गया है अैसा समझकर आप तुरन्त शादी कर ले और अपने वादकी पीढीके युवकोंसे यह कहकर सन्तोष माने कि देशके भविष्य-निर्माणका काम तुम्हारे हाथमें है।

अविवाहित दशाके साथ जैसे पवित्र जीवन आवश्यक है, वैसे ही कार्यके प्रति ऐकनिष्ठा भी जरूरी है। बहुतोका यह अनुभव है कि अविवाहित पुरुषोंके अपने कार्यमें लगनके साथ जुटे रहनेका विश्वास नहीं रखा जा सकता। अके तरहकी स्वच्छन्दता, लापरवाही या अस्थिरता अविवाहित लोगोका लक्षण बन जाती है। कुछ हद तक यह स्वाभाविक हो सकती है, फिर भी विचारसे उसे दबाया या बदला जा सकता है। इस बात पर मैं आप लोगोका ध्यान खींचता हूँ।

तृतीय स्नातक समेलन,

‘स्नातक-धर्म’ नामक भाषणसे, १२-१-२९

*

*

*

युवावस्था अर्थात् जीवनका वसंतकाल। उस समय हमारी नसोमें जीवन फूटा पड़ता है। हमारे भीतरकी क्रियाशक्ति — जिस दिशामें काम करूँ या उस दिशामें जिस तरह — बाहर निकलनेके लिये छटपटाती रहती है। भाव — शुद्ध हो या विकारी — अतने जोरसे अठते हैं कि उन्हें दबाना हमारे लिये कठिन हो जाता है। कुछ भाव अशुद्ध, अपवित्र, त्याज्य हैं, जैसे जवरदस्त सस्कार हमारे मन पर पड़े हो, हमारी विवेकबुद्धिको भी ऐसा लगता हो, तो भी अनेके वश न होना हमारे लिये कठिन होता है। .

युवावस्थामें हजारमें से ९९९ मनुष्योंमें विकार जोरसे अठते ही हैं। परन्तु यदि हम पर वचनसे माता-पिता या किसी पूज्य व्यक्तिकी या वालसखाकी भावनाओका अच्छापूर्वक आदर करनेका, किसी अूचे आदर्शको प्राप्त करनेका, किसी प्रतिज्ञा या बड़े कार्यको पूरा करनेका, देश या कुलके यशको मन्द या निस्तेज न होने देनेका या ऐसा ही कोई दूसरा अूचा और बलवान सस्कार पड़ा होता है, तो वह हमारे आवेगोको योग्य दिशा देनेमें बहुत कीमती सिद्ध होता है। हमारी विवेकबुद्धि हमें जो मदद नहीं कर सकती, वह मदद हमें जिस तरहके बलवान सस्कारसे मिलती है। किसी व्यक्ति,

आदर्श, व्रत, प्रतिज्ञा, बुद्देश्य, देश, कुल, नाम आदिके बारेमें हम अत्यंत आदरकी भावना रखते हैं और उसके लिये 'दिव्य' शब्दका उपयोग करें—तो जैसे 'दिव्य' के प्रति अत्यंत आदर युवावस्थामें देरसवेर हमारा अचूक त्राता बन जाता है। जिस व्यक्तिमें किसी 'दिव्य' के लिये आदरका बलवान् संस्कार नहीं होता, उसकी स्थिति टेनिसके गेंदकी तरह एक भाव और दूसरे भावके आवेगोंके बीच अस्थिरतासे उछलते रहनेकी हो जाती है।

जिसमें जैसे किसी उदात्त 'दिव्य' के लिये अत्यन्त आदरकी भावना नहीं होती, उसके हृदयमें दूसरा मनुष्य ऐसा आदर पैदा कर सकता है या जिसमें वह आदर होता है स्वयंभू ही हो सकता है, यह मैं निश्चयके साथ नहीं कह सकता। लेकिन अतना तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यह आदर मनुष्यकी बुद्धितिके लिये अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप यह पूछें कि आज ऐसी कौनसी दिव्य वस्तु है, जिसके लिये अत्यन्त आदरकी भावना रखकर आप अपनी संपूर्ण कर्तृत्वशक्ति और अपने परलक्ष्य भावोंके आवेगको सफल कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वह दिव्य वस्तु भारतीय मानव-समाजकी सेवा है।

प्रस्थान, १९२८

'युवक और समाज' नामक भाषणसे

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

दूसरा भाग

लग्न-मीमांसा

अुपोद्घात*

यह लिखते हुअे मुझे अत्यन्त सकोच हुआ है और होता रहता है। जब मैं कॉलेजमे पढता था, तभीसे भावनाप्रेरक जीवन-चरित्र लिखकर तरुणोके मनमे स्वदेशभक्तिका जोश भरनेवाले लेखकके रूपमें मैं श्री नरसिंहभाजीका नाम जानता था और अुनकी पुस्तकोका मैंने रसपान किया था। अुनकी और मेरी आयुमे अितना भेद है कि वे मुझे अपना पुत्र समझ सकते हैं। लेखकके नाते अुन्होने गुजरातमें अैसी प्रतिष्ठा पायी है कि वे जो कुछ लिखते हैं, अुसे गुजरातको ध्यानपूर्वक पढना ही पडता है। अुनकी पुस्तकका अुपोद्घात (प्रस्तावना) लिखनेका मुझे क्या अधिकार है? यह विचार मेरे मनमें सदा रहा, और अिस सकोचके कारण मैंने श्री नरसिंहभाजीसे विनती की कि वे मुझे अिस भारसे मुक्त कर दे।

अिसके अलावा, सकोचके दूसरे भी कारण हैं। अुनमें से अेक कारण यह है — किसी मित्रने कहा है कि मुझे पुस्तके लिखना आता है, लेकिन प्रस्तावना लिखना नही आता। और यह टीका मुझे सही मालूम हुअी है। मुझे कभी बार विचार आता है कि मैं अपनी पुस्तकोकी प्रस्तावनाको प्रस्तावना किसलिअे कहता हूँ, पुस्तकका अेक प्रकरण ही क्यों नही मानता? जब अपनी ही पुस्तकोकी प्रस्तावना मुझे लिखते नही आती, तब दूसरेकी पुस्तककी प्रस्तावना लिखने बैठू तो तारतम्यका न जाने कितना भग करूंगा, यह डर तो मुझे था ही। अिस कारणसे भी मुझे यह अुपोद्घात लिखनेमे सकोच होता था।

लेकिन श्री नरसिंहभाजीने अितने प्रेमसे आग्रह किया कि आखिरमे मुझे अुनकी बात माननी ही पडी। पर अैसा करके मैं बडी मुसीबतमे भी फस गया हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे मैं लिखता गया, वैसे

* श्री नरसिंहभाजी अीश्वरभाजी लिखित 'लग्नप्रपच' नामक गुजराती पुस्तकका।

वैसे मेरा लेख अुचित विस्तारका अुपोद्घात बननेके बजाय अेक छोटीसी पुस्तक ही बनता गया। अुपोद्घातके रूपमे तो वह शोभा दे ही नही सकता। थोडेमे कितना लिखना, अिसका मुझे अन्दाज नही रहा। फिर, वह कुछ अिस तरह लिखा गया है कि श्री नरसिंहभाजीकी सपूर्ण पुस्तक पढ जानेसे पहले पढनेके बजाय बादको पढनेमे ही अुसकी अुपयोगिता अधिक हो सकती है। मुझे लगा कि अिसमे श्री नरसिंह-भाजीके मूल विचारोका खडन किये बिना भिन्न प्रकारसे पूर्तिके रूपमे कुछ जोड़ा गया है। अत मैंने सोचा कि अपना यह लेख मैं श्री नरसिंहभाजीकी पुस्तकके पूरक अध्यायके रूपमे अुन्हे सौपू, और अुनकी अिच्छा हो तो वे अिसका अुपयोग करे। अिसलिअे अुस पुस्तकमें जो नही लिखा गया है अुतनेका ही अिस अुपोद्घातमे मैं अुल्लेख करता हू।

लग्नके बारेमे आज युवकोके चित्त अजीब अुलझनमें फसे हुअे हैं, अैसा कहनेमे कोअी अतिशयोक्ति नही है। अुसमे भी पश्चिमके कुछ विचारकोने अिस बारेमे नये-नये विचार फैलाये हैं, और अुनका असर हमारे देशके स्त्री-पुरुषो पर भी पडा है। अैसे अनेक विचारोके कारण अुलझनमें फसी हुअी बुद्धिको स्थिर और निश्चित बनानेका प्रयत्न श्री नरसिंहभाजीने किया है। अुनका आदेश तो स्त्री और पुरुष दोनोके लिअे है। लेकिन अगर पुरुषवर्ग न सुने तो भी अपने भलेके लिअे स्त्रिया तो अुसे सुने ही, अैसी अुनकी स्त्रीजातिसे आग्रहभरी प्रार्थना है। गुजराती समाजमे गाधीजी और श्री नरसिंहभाजीसे बढकर कोअी हिमायती पुरुषवर्गमे स्त्रीजातिको अपने लिअे मिलनेकी बहुत कम सभावना है।

मानव-समाजमे विवाहकी प्रथाने — बल्कि स्त्री-पुरुष-सम्बन्धने — अलग-अलग देशो और जमानोमे जो अलग-अलग रूप लिये हैं, अुनके पुराने जमानेसे लेकर आज तकके अितिहासकी श्री नरसिंहभाजीने बहुत वारीकीसे अिस पुस्तकमे छानबीन की है। कअी तरहकी पुस्तके अुन्होने पढ़ी हैं और कअी तरहकी सूक्ष्म जानकारिया अिकट्ठी की हैं। अुनमे से कुछ तो दिलचस्प हैं और कुछ घृणासे कपकपी पैदा करने-

वाली है, कुछके बारेमें लगता है कि ऐसी गन्दी जानकारी लोगोंके सामन न रखी जाती तो ही ठीक होता। कुछ विषयोमें मनुष्यका मन मक्खीकी तरह होता है। वह मिठाभी पर बैठी हो और पाससे मैलेकी गाडी निकले, तो उस पर भी रसपूर्वक चली जाती है। उसी तरह घृणा पैदा करनेके लिये गन्दी जानकारी दी गयी हो, तो उसमें से भी मनुष्यका चित्त गन्दे स्कार ले लेता है — उसके साथकी घृणा भी लेता है; लेकिन घृणा दिखाकर भी गन्दगी पर चिपक जाय, ऐसा चित्तका स्वभाव होता है। सहजानन्द स्वामीके 'वचनामृतो' में एक जगह उनसे पूछा गया है कि असत्पुरुष शास्त्रसे कैसी बुद्धि ग्रहण करता है? उन्होंने जो उत्तर दिया, उसका सार यह है कि वह शास्त्रोको भी जिस तरह समझता-समझाता है जिससे उसके विकारोको पोषण मिले। यह बात बिल्कुल सच है। और जिस तरह संभव है जिस पुस्तकके कुछ भाग विकार पैदा करनेवाले सिद्ध हो। श्री नरसिंहभायी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ बातोका अज्ञान कल्याणकारी होता है। ऐसी एक बात है दुनियामे पहले हो चुकी और आज चल रही बुराबियोका अज्ञान। साधारण पाठकोके लिये लिखी हुयी पुस्तकमें यह कूडा-कचरा न डाला जाय तो अच्छा है। अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण साहित्यके अमूल्य रत्नोकी तरह उसका अमूल्य कचरा भी विद्वानोके पढ़ने और समझने लायक महगी पुस्तकोमें ही भरना चाहिये।

श्री नरसिंहभायीने जिस पुस्तकमें जो विचार रखे हैं और उनके साररूप 'नवनीत' में जिन सूत्रोका प्रतिपादन किया है, उनमें से अधिकांशके साथ मैं पूरी तरह सहमत हूँ। किसी-किसी जगह विचारोको रखनेकी उनकी और मेरी पद्धतिमें फर्क होना स्वाभाविक है। श्री नरसिंहभायीने यह विषय स्त्रीजातिके वकीलकी तरह पेश किया है, और वह भी प्रतिवादीका वकील बनकर नहीं बल्कि वादीका वकील बनकर। फिर, उनकी तात्त्विक दृष्टि अनीश्वर साख्यवादीके जैसी है। मैंने जिन भूमिकाओके आधार पर विचार नहीं किया, परन्तु स्त्रीजाति द्वारा सहे जानेवाले अन्यायोके बारेमें और पुरुषजातिके

अपराधोके बारेमे मेरे मनमे कोअी शका नही है। फिर भी यहां तलाकका न्याय नही दिया जा सकता, या पुरुषजातिको सजा नही दी जा सकती। असलिये सारे समाजको गलत रास्ते चढा हुआ मानकर ही कोअी अुपाय खोजना होगा।

स्त्री-पुरुषके सम्बन्धो और सुख-दुखका विचार वर्गविग्रहकी दृष्टि रखकर — अर्थात् दोनोके बीच मानो हितोका विरोध हो, दोनो विरोधी कैम्पोमे मानो अेक-दूसरेको दबाने या छकानेके ही अिरादेसे बैठे हो, अैसी दृष्टि रखकर — करनेसे कोअी फायदा नही होगा। स्त्री-जातिको तो होगा ही नही। श्री नरसिंहभाअी भी अस बातको अस्वीकार नही करते। अुन्होने मगलाचरणमे स्पष्ट किया है कि अुन्होने अपनी पुस्तकमे पुरुषजाति पर स्त्रीजातिके साथ छल-कपट करनेका जो आरोप लगाया है, अुस परसे “कोअी सचमुच यह शका कर सकता है कि जबसे मानव-समाजमे लग्नकी व्यवस्था हुअी, तभीसे क्या पुरुषने लग्नमे छल-कपटकी योजना की होगी? नही, कभी नही; धीरे-धीरे ही अस भावनाका विकास हुआ है।” मेरी दृष्टिसे असका यह मतलब होता है कि आज स्त्री-पुरुषके बीच जो विषम स्थिति है, वह कोअी जान-बूझकर बनायी हुअी योजना नही है, बल्कि बहुत पुराने जमानेमे जो बुरा बीज बो दिया गया था, अुसने अितने लम्बे समयके बाद अेक बडे वृक्षका रूप ले लिया है और वह बडे-बडे अनर्थोका कारण बन गया है। अुसके परिणाम जान-बूझकर किये हुअे छल-कपट जैसे ही आये हैं। लेकिन सच पूछा जाय तो जान-अनजानमे स्त्री-पुरुष दोनोने अुस वृक्षको पानी पिलाकर बड़ा किया है। अस अनर्थकारी वृक्षके फल पुरुषजाति और अधिक धृतिवाली जातियोके बनस्वत स्त्रीजाति और कम धृतिवाली जातियोके लिये अधिक हानिकर सिद्ध हुअे हैं। यहां स्त्रीजातिका ही विचार हुआ है, असलिये अुसकी अत्यत करुण स्थितिका विचार करते हुअे श्री नरसिंहभाअीका क्रोधसे जल अुठना अुचित ही है। अस क्रोधने अुन्हे पुरुषको अपनी पुस्तकमें अस प्रकार चित्रित करनेके लिये प्रेरित किया है, मानो अुसने जान-बूझकर स्त्री-जातिको धोखा दिया और स्त्री लाचारीसे अुसका शिकार बन गअी।

श्री नरसिंहभाजी द्वारा रखे गये सिद्धान्तोमे अन्होने सयम और ब्रह्मचर्यकी जो व्याख्या की है, उसने मेरे विचारोको नयी दिशामें मोड़ दिया है। वह व्याख्या मेरे गले अउतर गयी है, और मैं ऐसा कहूं तो चल सकता है कि मेरे पूरक अध्यायके अतिम दो परिच्छेद अुसीमें से पैदा हुअे हैं।

अुनमें से जो नवनीत मुझे विस्तारसे चर्चा करने लायक मालूम हुअे, अुन पर पूरक अध्यायमें विचार किया गया है। यहां दूसरे नवनीतो और विचारोंके बारेमें थोड़ी चर्चा करता हूं।

अुनका बीसवा^१ नवनीत मुझे थोड़ा खटकता है। अुसमें अर्धसत्य है। वह और सत्ताबीसवा^२ नवनीत मध्यम या धनीवर्गके

१. नवनीत २०. और तब अिस सेवाके लिये समझना चाहिये कि पति-पत्नी लग्नसे तो अेक हो गये, परन्तु दूसरी तरहसे — गरीर और बुद्धिसे — वे स्वाभाविक रूपमें अलग-अलग काम कर सकते हैं। पुरुषमें बीजधर्म है अिसलिये वह हमेशा स्वतन्त्रतासे बाहर घूम सकता है, अुसके अिस काममें कोअी बड़ा विघ्न नही पडता। स्त्रीमें क्षेत्रधर्म — जननीधर्म है, अिसलिये अुसके बाहर घूमनेमें बार-बार विघ्न पडते हैं, कअी प्रतिकूलताअे आती है। अिसलिये अुसे घरमें रहना ही अनुकूल पडता है। अिस कारणसे स्त्री घरमें रहकर सन्तान पैदा करे और अुसकी सेवा करे, साथ ही साथ अनुकूल होनेके कारण घरकी व्यवस्था भी करे; और पुरुष स्त्री — सन्तान — कुटुम्ब — के जीवन-निर्वाहकी व्यवस्था करनेके लिये बाहर घूमे।

२ नवनीत २७. कौटुम्बिक जीवनकी रक्षाके लिये पैसेकी भी आवश्यकता है। सन्तान-सेवाका धर्म स्त्री अच्छी तरह पूरा कर सके, अिसलिये अुसे पैसा कमानेकी चिन्तासे मुक्त कर देना चाहिये — पैसा कमानेकी जिम्मेदारी पुरुषको खुद अपने सिर लेनी चाहिये। अिस तरह सन्तानके प्रति माता-पिताका समान धर्म है, अुसी तरह धनके प्रति भी पति-पत्नीका समान धर्म है, समान अधिकार है। वे दोनों सहाधिकारी हैं। वे दोनों घरके दम्पती हैं।

लोगोंको व्यानमे रखकर ही विचारा हुआ मालूम होता है। गरीब, मेहनत-मजदूरी करनेवाले लोगोंके लिये यह संभव ही नहीं है। मैं तो यह मानता हूँ कि स्त्री-पुरुषके कार्यके बीच अनुकूलताके अनुसार श्रम-विभागकी चाहे जैसी व्यवस्था की जाय, तो भी दोनोंके श्रमसे अके ही व्यवसाय पैदा होना चाहिये। बच्चोका पालन-पोषण, घरकी व्यवस्था और बनोपार्जन बिन तीनों बातोंमें दोनोंका कुछ न कुछ हिस्सा हो; अतना ही नहीं, बल्कि जिस बन्धसे बनोपार्जन होता हो, वह बन्धा दोनोंकी मददसे चलनेवाला हो। अके डॉक्टर हो और दूसरा शिक्षक यह ठीक नहीं। लेकिन अके डॉक्टर हो और दूसरा उसीके साथ रह कर नर्स या कम्पाजुण्डरका काम करे तो चल सकता है। किसान-बालिन, दर्जी-दर्जिन, सुतार-सुतारिनके जोड़े चल सकते हैं। फिर, अकेका यदि सामाजिक, पारमार्थिक, बनोत्पादक या बाहरी जीवन हो, और दूसरेका सिर्फ व्यक्तिगत, स्वार्थी, बनव्ययी या गृहजीवन हो तो ठीक नहीं होगा।

श्री नरसिंहभाभी मातृगृहसंस्था (Matriarchal System — वह पुरानी व्यवस्था जिसके अनुसार यह माना जाता है कि माता ही सब कौटुम्बिक अविकारोकी जड़ है, पिता नहीं।) के हिमायती हैं। मुझे जिस संस्थाका कोअी अनुभव नहीं है। जहाँ यह संस्था चलती है, वहाँ जिसका स्त्री-पुरुष पर क्या असर हुआ है, यह मैं नहीं जानता। जिसलिये जिस वारेमे मैं कोअी निर्णय नहीं कर सकता।

श्री नरसिंहभाभीने वैयक्तिक जायदादकी प्रथाको गृहीत मानकर उत्तराधिकारके वारेमें स्त्रियोंके अविकारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले मत व्यक्त किये हैं। वैयक्तिक जायदादकी प्रथाको गृहीत मानकर विचार करें, तो व्यवहारकी दृष्टिसे मुस्लिम कानून ज्यादा सरल और सीधा मालूम होता है। उसमे स्त्रीके साथ पूर्ण न्याय नहीं किया गया है, परंतु न्याय करनेका पहला प्रयत्न जरूर है। ज्यादा सरल, सीधा और न्याययुक्त तो यह होगा कि :

(१) लग्नसे पति-पत्नीकी जायदाद और कमाअी मिलीजुली मानी जाय;

(२) अुसमे से जमीन, घर, गहने, शेयर वगैरा द्वारा जितनी जायदाद पूजीके रूपमें बदली गयी हो, अुस पर दोनोंके जीतेजी दोनोंका समान अधिकार रहे और दोनोंकी स्वीकृतिके बिना अुसकी बिक्री वगैरा नहीं की जाय।

(३) दोनोंमे से अेकके मरने पर जीवित रहनेवालेका आधा हिस्सा माना जाय और बाकीका आधा हिस्सा मरनेवालेके लडके-लडकियोंमें समान रूपसे बांट दिया जाय,

(४) दूसरे साथीके मरने पर वह अपने हिस्सेमें से जो कुछ बढ़ा-घटाकर छोड़ जाय, वह अुसके लडके-लडकियोंमें समान रूपसे बांट दिया जाय,

(५) पुनर्विवाहसे अिस व्यवस्थामे किसी तरहका परिवर्तन करनेकी आवश्यकता नहीं,

(६) यदि विवाह-विच्छेद हो जाय और कोयी सन्तान न हो, तो जायदादका आधा-आधा हिस्सा किया जाय। यदि सन्तान हो तो जायदादके तीन बराबर भाग किये जाय; अेक-अेक तृतीयांश पति और पत्नी ले और बाकीका तृतीयांश सन्तानमें बांट दिया जाय।

अिससे कोयी यह न माने कि मैं अुत्तराधिकारका पूरा कानून बनानेकी कोशिश करता हू। यहां मैंने कुछ अधिकारोंका स्थूल विचार ही किया है।

श्री नरसिंहभाजीने 'मंगलाचरण' मे स्त्रीजातिके प्रति रही अपनी मूल तुच्छ भावना और अुसमे होनेवाले सुधारका अितिहास दिया है। श्री नरसिंहभाजीकी तरह मैं भी स्वामिनारायण संप्रदायमे बड़ा हुआ और लगभग ३० वर्ष तक मैंने अुत्कट ध्रद्धासे अुसका अनुसरण किया। अुन्हीकी तरह मुझमे भी स्त्रीजातिके प्रति तुच्छ भावनाके तीव्र सस्कार थे और मुझे नजदीकसे जाननेवाले लोग मानते हैं कि अुन सस्कारोंके असरसे आज भी मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ हू। श्री नरसिंहभाजी जैसा ही मेरा साम्प्रदायिक ममत्व छूट गया है। स्वामिनारायण सम्प्रदायमें — हिन्दू धर्मके दूसरे संप्रदायोंकी तरह ही — स्त्रियोंकी निन्दाके बहुतसे अुद्गार आते हैं और यह नहीं कहा जा

सकता किं अतः अस्माकं मन पर नही पडा। फिर भी, अतः संप्रदायके साथ न्याय करनेके खातिर मुझे यह कहना चाहिये कि अतःके कवियों द्वारा की गयी स्त्री-निन्दा केवल अतःके परंपरागत साहित्यका अनुकरणमात्र है, परंतु अतः संप्रदायने स्त्रीजातिकी जो प्रतिष्ठा बढ़ायी है और अतःका जो सम्मान किया है, वह अतःकी नहीं देन है। पुरुषके हाथों स्त्रीजातिका कितना अपमान हुआ है, अतःका चित्र श्री नरसिंहभाजीने अतः पुस्तकके अंक-अंक पृष्ठ पर खींचा है। स्वामिनारायण संप्रदायने अतःमें अंक अनोखापन भी ला दिया है।* सहजानन्द स्वामीने अपनी शिष्याओंकी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ायी और की होगी, अतःका अन्दाज अतः परसे लगाया जा सकता है कि आज तक जितने आदरसे अतःके पुरुष-भक्तोंका नाम लिया जाता है, अतःके ही आदरसे जीवुबा, लाडुबा आदि स्त्री-भक्तोंका नाम भी लिया जाता है। और पुरुष-भक्तोंकी तरह अतःकी स्त्री-भक्तोंकी परंपरा भी चलती आयी है।

सहजानन्द स्वामीने स्त्री-पुरुषके बीचकी मर्यादाओंको बहुत मजबूत बना दिया; लेकिन अतःसे संप्रदायके भीतर तो स्त्रीजाति अधिक सुरक्षित बन गयी। 'स्त्रियोंको देखकर पुरुष दूर हटकर चले' — अतःके अतः कथनमें स्त्रीजातिकें प्रति घृणा बढ़नेका भाव किसीको लग सकता है, लेकिन अतःसे स्त्रियोंके प्रति विनय भी बढ़ा है।

यहां सहजानन्द स्वामीकी 'शिक्षापत्री' में स्त्रीजातिकी रक्षाके लिये दी गयी कुछ आज्ञाओंकी जानकारी कराना ठीक होगा। अतः-हरणके लिये:

“स्त्रीका दान नहीं करना चाहिये; विधवा स्त्रीके पास अपना गुजर चलाने जितना ही धन हो, तो अतःसे धर्मके लिये भी अतःका दान नहीं करना चाहिये, ब्रह्मचारीको किसी भी तरह स्त्रीका ससर्ग नहीं करना चाहिये — फिर भी यदि अतःके या स्वयं अपने प्राणोंको हानि पहुंचने जैसा कोअी सकट पैदा हो जाय, तो अतः समय अतःसे बोलकर या अतःसे छूकर भी दोनोंकी रक्षा करनी चाहिये।”

* अपोद्धातके अन्तमें जोड़ी गयी टिप्पणी 'पूर्ति' देखिये।

स्त्री पतिको श्रीश्वर तुल्य माने, यह परंपरागत आज्ञा है। लेकिन विधवा श्रीश्वरको ही पति माने, यह नया सूत्र है। स्वामी मुक्तानंदने 'सती-गीता' में कहा है कि जो स्त्री सकाम हो, वही पतिकी मृत्युके बाद सती होकर स्वर्ग जाय। निष्काम साध्वी स्त्रियाँ ऐसा न करे; वे तो जीवित रहकर मोक्षधर्म स्वीकारे। मुझे लगता है कि अुस समयके लिये तो यह विलकुल नया ही विचार था।

मैंने श्री नरसिंहभायीको यह दृष्टिकोण संक्षेपमें लिख भेजा और सुझाया कि स्त्रीजातिके प्रति हमारे भीतर जो तुच्छ भावना है, वह कोअी स्वामिनारायण संप्रदायकी नअी देन नही है, संभवतः वह समाजसे संप्रदायमें अुतरे अुअे और स्वतंत्र रूपसे समाज द्वारा मिले अुअे संस्कारोका परिणाम है। अुलटे, निन्दा-साहित्यके होते अुअे भी स्त्रीजातिके प्रति आदरका बरताव करनेकी संप्रदायकी प्रत्यक्ष प्रथा बीजरूपमें स्त्रीजातिके प्रति न्यायवृत्तिका संस्कार विकसित करनेमें कारणभूत हो। श्री नरसिंहभायी भी मेरे अिस विचारसे सहमत है, अिसलिये अितना स्पष्टीकरण किया है।

पुरुष न सुने तो भी श्री नरसिंहभायीने स्त्रियोंसे अपने आदेशोको सुननेका आग्रह किया है। मैं चाहता हू कि अुनकी पुस्तकको पढकर वह बल स्त्रियोंमें आवे, जिसकी लेखकने कामना की है। पर जिस न्यायबुद्धिने श्री नरसिंहभायी जैसे पुरुषको स्त्रियोंके प्रति रहे कर्तव्य और अुन पर होनेवाले अनेक अन्यायोंके प्रति जाग्रत किया है, मुझे आशा है कि वही न्यायबुद्धि अनेक पुरुषोंमें पैदा होगी और अिस पुस्तकको पढनेवाले पुरुष स्त्रीजातिके प्रति प्रायश्चित्तकी दृष्टिसे देखना सीखेंगे तथा स्वयं अुसके साथ ऐसे अन्याय न करके अुन्हे समाजसे दूर करानेके लिये तैयार होंगे। जिस तरह अिस जमानेमें संवर्ण हिन्दुओंका हरिजनोके प्रति प्रायश्चित्त करनेका कर्तव्य पैदा हो गया है, अुसी तरह पुरुषजातिका स्त्रीजातिके प्रति भी है। भगवान् करे श्री नरसिंहभायी जैसे स्त्रीजातिके अनेक वकील पुरुषोंमें पैदा हो और पुरुषजातिको शुद्ध बनावें।

पुति

मैने हालमे ही स्वामिनारायण सप्रदायके 'सत्सगी जीवन' नामक ग्रन्थका गुजराती अनुवाद ध्यानसे पढा। अउसके अनेक प्रकरणोमे स्त्री-पुरुष-मर्यादा पर जोर दिया गया है, और सूक्ष्म चर्चके साथ मर्यादाके विधि-निषेध बताये गये हैं। अऊपर कहे अनुसार स्त्रियोकी निन्दाके परम्परासे चले आये अुद्गार अुसमे नही हैं। लेकिन यह भी जगह-जगह स्पष्ट दिखायी देता है कि मर्यादा बतानेमें सहजानन्द स्वामीको स्त्री-रक्षाके लिअे कितना आदर और चिन्ता थी। यहा दो-चार अुदाहरण ही देता हूँ.

१ सहजानन्द स्वामीके पिता भी अपने गावमें अेक छोटे धर्मोपदेशक थे। 'सत्सगी जीवन' के प्रकरण १, अध्याय २९ से अैसा मालूम होता है कि सहजानन्द स्वामी स्त्री-पुरुष-मर्यादाका आग्रह अपने पितासे सीखे होंगे। अुसमे आया है अुनके पिताने "स्त्रिया अपना आश्रय लेना चाहती है यह जानकर . . . जो शिष्य-परपरा हितकारी हो अुसका विचार किया। . . . अिस दुनियामे जो पुरुष स्त्रियोके गुरु वनते हैं, वे अपनी शिष्या बनी हुअी परस्त्रियो पर और खास करके अपने वश हो जानेवाली स्त्रियो पर आसक्त होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। . . . स्त्रियोका हित चाहनेवाला गुरु अपनी पत्नी द्वारा अुन्हे श्रीकृष्णके मन्त्रका अुपदेश (आदि) करावे। . . ."

२. प्र० २, अ० ३७. "अुन स्त्रियोके पिता, भाअी, पुत्र आदि सबधी भी पहले अुस सत्पुरुषकी परीक्षा कर ले और फिर स्त्रियोको अुसके दर्शनके लिअे ले जाय। क्योकि सत्तोके वेषमे बहुतसे असन्त भी धूमते रहते हैं, जो मुहसे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और धर्मका अतिशय निरूपण करते हैं। सब पुरुष अुन्हे आसानीसे नही पहचान सकते, क्योकि अच्छी तरह ढोग करनेवालोका भेद पाना कठिन होता है।"

३. प्र० ३, अ० २५. "पिता तथा पुत्र आदि सवंधियोको (विना पतिवाली स्त्रियोकी) रक्षा करनी चाहिये। समाजके अुत्सवो,

तीर्थों और विवाहमे तथा रास्तेकी संगतिमे साधुओसे और किसी भी आश्रमका पालन न करनेवाले मनुष्योसे स्त्रियोको सब तरहसे बचाना चाहिये। क्योंकि राक्षस अति कामी पुरुष और अत्यन्त हिंसा करनेवाले लोग स्त्री और धनके हरणके लिये हमेशा वहा मौजूद रहते हैं। . . धार्मिक और बुद्धिमान पुरुषोको अतः स्त्रियोकी रक्षा भी साम, दान या भेदकी युक्तिसे करनी चाहिये। अतः अबलाओका अगच्छेद या अगभग नही करना चाहिये, न अतः वध करना चाहिये और न अतः ऐसे कठोर वचन कहने चाहिये कि वे आत्महत्या कर ले।”

४. प्र० ३, अ० ६१ : “श्रीकृष्णके गुणो सबधी भजन-कीर्तन, अर्पण आदि भी पिता, भाभी वगैरा जैसे नजदीकके सबधियोमे ही करना चाहिये। . श्री हरिके जन्माष्टमी जैसे अुत्सवोके दिनोमे . . . यदि सन्तोने अपने निवासस्थानके आसपास कोट या बाड न कर ली हो, तो अपने पिता वगैराके साथ वहा जाना चाहिये। वहा अनेक लोगोका समुदाय हो, तो स्त्रिया स्त्रियोमे और पुरुष पुरुषोमे बैठें। दूसरी तरह न बैठें। . . . लेकिन यदि अुस स्थानके आसपास छोटी दीवाल या बाड हो, तो स्त्रिया कभी अुसमें प्रवेश न करें। . . . हे भक्तो, स्त्रिया अपने अिष्टदेवके दर्शनके लिये भी दो अुत्सवोको छोडकर कभी रातमे न जाय। अेक जन्माष्टमीका और (दूसरा) मेरे जन्मका अुत्सव। और अुस समय भी स्त्रिया अपने सगे-सबधियोके साथ ही रातमें जाय। धर्म और शीलको अ्रष्ट करनेवाले कालरूप राक्षसजन रातमे घूमते रहते हैं, अिसलिये सावधानीसे ही जाना चाहिये।”

५. प्र० ४, अ० ४४ : (शिक्षापत्री) “अैसा वचन अपने गुरुका भी नही माना जाय, जिससे अपने ब्रह्मचर्यव्रतका भंग हो। . . . जबरदस्ती पास आती हुअी स्त्रीको मुहसे बोलकर या अपमान करके भी तुरन्त रोकना चाहिये। (परतु) किसी समय स्त्रियोके या खुदके प्राण जानेका सकट अुपस्थित हो जाय, तब तो स्त्रियोको छूकर या अुनसे बोलकर भी स्त्रियोकी और अपनी रक्षा करनी चाहिये।”

६. प्र० ४, अ० ५३ : अपने दत्तक पुत्रोको आचार्यपद पर बैठाते समय अन्होने अन्हें जो उपदेश दिया, उसमें स्त्रियोको दीक्षा देनेका निषेध करनेके साथ कहा है : “स्त्रिया धर्मवंगके पुरुषो (यानी मेरे द्वारा स्थापित किये हुअे आचार्यों) से कभी दीक्षा न ले। . . . जिस कलियुगमें हजारो स्त्रिया पुरुषोसे दीक्षा ग्रहण करके पशुओकी तरह भ्रष्ट हुअी देखी जाती है।”

ये सब अुद्धरण यही दिखानेके लिये दिये गये हैं कि सहजानंद स्वामीके नियमनके पीछे पुरुषोके ब्रह्मचर्यकी रक्षाकी जितनी चिन्ता रही होगी, उससे ज्यादा चिन्ता स्त्रियोके सतीत्वकी रक्षाकी मालूम होती है। और उस समयके धार्मिक पन्थोमें घुसी हुअी सडाधका अुन्हें जो अनुभव हुआ था, उसीकी वजहसे स्त्री-पुरुष-मर्यादा पर वे अितना जोर देते थे। मैं यह हरगिज नहीं कहना चाहता कि अुनके बताये हुअे सारे नियम आज जैसेके तैसे पाले जाने चाहिये।

(जनवरी, १९४८)

पूरक अध्याय

१

बाहुबल

आजके जमानेमें जीवनके सारे प्रश्नों पर वर्गविग्रहकी परिभाषामें विचार करनेका रिवाज पड गया है। असा अेक वर्गविग्रह स्त्री-पुरुषका सघर्ष माना जाता है। जिन-जिन वर्गोंके बीच झगडा चला आया माना जाता है, उन सवमें शायद स्त्री-पुरुषके वर्ग अेक तरहसे सबसे सच्चे माने जा सकते हैं, और यदि वर्गविग्रह अनिवार्य चीज हो, तब तो अिन दोनोंके बीचका झगडा मिटानेका शायद कोअी अुपाय भी न मिले। क्योंकि मालिक-मजदूर जैसे दूसरे सब वर्ग चाहे जितने पुराने हो, फिर भी वे मनुष्यके बनाये अुअे हैं। असलिये अुन्हे मिटानेकी आशा की जा सकती है। लेकिन स्त्री-पुरुषका वर्ग कुदरतका बनाया अुआ है, असलिये अुसे मिटानेकी आशा नहीं रखी जा सकती।

दूसरे वर्गविग्रहोंके मिटानेके दो रास्ते हैं और वे सुझाये भी गये हैं। अेक, समन्वय अर्थात् अहिंसाके द्वारा, दूसरा, सत्तासे अर्थात् अेक वर्गका हिंसासे नाश करके। लेकिन स्त्री-पुरुषका वर्गविग्रह, मनुष्य-जातिका ही नाश करनेका विचार किये बिना, दूसरे रास्तेसे मिटानेकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। असलिये अिस वर्गविग्रहको मिटानेका समन्वयके सिवा दूसरा कोअी रास्ता नहीं हो सकता। फिर भले कोअी अिस समन्वयको सिद्ध करनेके लिये सत्ताका थोडा-बहुत बल काममें लेनेका विचार या प्रयोग करे। पर अिसमें दोनों वर्गोंको कायम रखकर दोनोंके बीच समन्वय साधनेके सिवा दूसरा कोअी ध्येय नहीं रखा जा सकता।

पुरुषने अपने बडे-चडे बाहुबलसे स्त्रीजातिकी हर तरहसे अवदशा कर रखी है, यह अिस पुस्तकका अेक मुख्य ध्रुवपद है। स्थूल दृष्टिसे

देखे तो यह बात गलत भी नहीं है। जिस पुस्तकमें अनेक प्रमाण देकर इसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है।

फिर भी जिस बारेमें ज्यादा गहराईसे सोचने पर मुझे मालूम होता है कि कुल मिलाकर पुरुषका स्त्री पर अधिकार जमानेमें बाहु-वलकी अपेक्षा अन्य दो चीजोंका पहला हाथ रहा होगा। उनमें से एक है स्त्री-पुरुषकी अलग-अलग 'धृति' और दूसरी मनुष्य-जातिकी दंड-नीति पर अत्यन्त श्रद्धा।

यहां मैं 'धृति' शब्दका गीताके अर्थमें उपयोग करता हूँ। उसका अर्थ है धारणा या दृढता। किसी कार्य, विचार या अद्भुतसे चिपटे रहनेकी चित्तकी शक्ति।

मुझे लगता है कि स्त्री अपने शारीरिक जीवनमें पुरुषके अधीन और उसकी आश्रित बनी, उससे पहले ही किसी न किसी कारणसे उसका धृतिबल कम हो चुका होगा, या गुणमें घटिया बन गया होगा। अर्थात् वह अपने मनसे ज्यादा पराधीन, आश्रित और लाचार बन चुकी होगी। पुरुष मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, शरण लेने योग्य है या उसका आधार जरूरी है; अथवा मैं पुरुषसे ज्यादा हीन हूँ, शरणा-र्थिनी हूँ, या उसके बिना दुःखी, लाचार, लताकी तरह पगु हूँ — ऐसा विचार किसी कारणसे उसके मनमें बस गया, ऐसी उसकी धृति या पूर्वग्रह बन गया और वह बढ़ता गया। जिससे अलटी धृति पुरुषके मनमें बधी। जिन दो पूर्वग्रहोंको श्री नरसिंहभाभीने क्रमसे स्त्रीमें दास्यवृत्ति (अग्निफिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स) और पुरुषमें स्वामीवृत्ति (सुपि-रियोरिटी कॉम्प्लेक्स) का नाम दिया है। स्त्री पुरुषके बाहुबल, खुशामद, गहने-गांठे या धन आदिके वश हुई, उसके पहले ही उसकी धृति घट गयी होगी। उसके पहले ही वह पुरुषकी अपेक्षा दूसरी चीजोंकी या जीवन-लालसाकी अधिक मात्रामें दासी बन चुकी होगी और उसने माना या अनुभव किया होगा कि ये चीजे पुरुषसे ज्यादा आसानीसे प्राप्त की जा सकती हैं। जिस तरह स्त्रीकी स्थूल अधीनता पुरुषके बाहुबलका सीधा परिणाम नहीं है, बल्कि वह पहलेसे ही उसकी मानसिक धृति घट जानेके फलस्वरूप उसमें आयी होगी। अपवाद नियमको सिद्ध

करता है, जिस न्यायसे विचारने पर भी ऐसा ही मालूम होता है। ऐसे अुदाहरण देखनेमें आते हैं कि जिस स्त्रीकी धृति पुरुषसे अधिक होती है, वह आज भी — आजके सारे कानून और रिवाज स्त्री-जातिके खिलाफ होते हुअे भी — अत्याचारी पुरुषके अधीन नहीं रहती, अुलटी अुसे छकाती है, हराती है और वशमें भी रखती है। यह बताता है कि प्रत्यक्ष बाहुबलकी अपेक्षा धृति अधिक महत्त्वकी चीज है। जिस बारेमें आगे ज्यादा विस्तारसे चर्चा करेंगे।

स्त्रीजातिके सबधमें ही नहीं, बल्कि मनुष्य समाजमें जहा-जहा अेक मनुष्य दूसरेके अधीन है, वहा-वहा जाच करनेसे मालूम पड़ेगा कि बाहुबलका अुपयोग करनेवाले और अुसके वश होनेवाले दोनोंमें अेक श्रद्धा समान रूपसे पायी जाती है। जिस श्रद्धाके कारण ही बाहुबलका अुपयोग होता है और वह राजीखुशीसे स्वीकार किया जाता है। आज तक सारी मानव-जातिमें दडशास्त्रके प्रति अटूट श्रद्धा रही है। मनुष्य-जातिने पुराने समयसे अहिंसासे — प्रेमसे — समन्वयवृत्तिसे काम तो अनेक बार लिया है, परंतु श्रद्धाके अेक सिद्धांतके रूपमें वह दडशास्त्रमें ही विश्वास रखती आयी है। यह श्रद्धा सिर्फ पुरुषकी ही नहीं, स्त्रीकी भी है, अर्थात् अपने क्षेत्रमें स्त्री भी अुसका अुपयोग करनेमें विश्वास रखती है। केवल स्त्रीजातिको ही यह बात लागू नहीं होती, बल्कि जहा-जहा अेकके द्वारा दूसरेको नियम या नियंत्रणमें रखनेकी जरूरत पैदा होती है, वहा सभी जगह यह पायी जाती है। राज्यशासनके आजके नयेसे नये मत — समाजवाद (सोशियलिज्म) या साम्यवाद (कम्युनिज्म) — भी यह मानते हैं कि राज्यसत्ताका अंतिम आधार अुसकी दडशक्ति ही है। अपनी अिच्छाका जबरन् अमल करानेकी शक्ति ही राज्यका प्राण है। जिस विषयमें पूर्वके या पश्चिमके, पुराने या नये विचारकोमें कोयी मतभेद नहीं है। विद्वानों और आम लोगोमें भी मतभेद नहीं है। मानो किसीके सिखाये बिना ही सबने यह मान लिया है कि समाज-व्यवस्थाका अंतिम बल 'दड' ही हो सकता है। राजा प्रजाको, मालिक नौकरको, ग्वाला ढोरको, गुरु शिष्यको, पुरुष स्त्रीको, बड़े-बूढ़े बच्चोको, बड़े लडके छोटे लड़कोको — जिस स्त्री-७

तरह चाहे जिस कारणसे बड़े बने हुअे सभी लोग किसी भी कारणसे छोटे बने हुअे सभी लोगोको 'दंड' से ही नियंत्रणमें रखते हैं। यही शास्त्रीय मार्ग है; और जिसलिये राजनीति समझनेवालोकी दृष्टिसे धुनका धर्म भी है। 'ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़नके अधिकारी' — जिसमें मनुष्य-जातिकी दंडनीतिमें रही श्रद्धाका सार सादी भाषामें आ जाता है।

प्रारम्भसे ही समस्त मानव-जातिकी यह श्रद्धा रही है और आज भी है। जिसलिये पुरुषने स्त्री पर बाहुबलका प्रयोग किया हो, तो कोअी अचरजकी बात नहीं। पुरुषने पुरुष पर और स्त्रीने स्त्री पर, और अनुकूल अवसर मिलने पर स्त्रीने पुरुष पर भी जिसका प्रयोग किया है। जिस समय शाकाहारका विचार ही पैदा नहीं हुआ था, उस समय लिखी हुअी रामायणमें राम-लक्ष्मणको मांस-मछलीका भोजन करनेवाले बताया गया हो, तो उसमें अचरज ही कौनसा है? उसी तरह जब दंडबलका निषेध करनेवाला विचार ही मानव-जातिमें पैदा नहीं हुआ था, अलट्टे यह माना जाता था कि दंड ही स्वाभाविक, तर्कशुद्ध, नीतिशुद्ध और शास्त्रीय मार्ग है, तब पुरुषने स्त्री पर अपने बाहुबलका प्रयोग किया हो तो कोअी अचरजकी बात नहीं। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि दंड देनेवालोको हमेशा दंडशक्तिका अभिमान ही रहता है, या जिसे दंड दिया जाता है उसके लिये दंड देनेवालोके मनमें प्रेमका अभाव ही रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेमके होने पर भी, अपनी कोमल भावनाको ठेस लगने पर भी, हृदयके टुकड़े हो जाने पर भी दंडको कर्तव्य-धर्म समझकर कोअी काममें ले। मा बच्चोको मारती है और रोती है; क्योंकि मारना जरूरी समझती है, लेकिन मारना अच्छा नहीं लगता जिसलिये उसे रोना आता है। पुरुष स्त्रीको दंड देने पर अकदम चाहे रो न पड़े, लेकिन मनमें जलता या कुढ़ता तो है ही।

मानव-जातिमें आज तक पोषण पाअी हुअी ऐसी श्रद्धाका विचार करें, तो 'ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़नके अधिकारी' — यह टीकाका विषय बनी हुअी तुलसीदासजीकी चौपाअी

अतना ही बताती है कि अुनके जमाने तक यह मान्यता चली आयी थी कि दड ही समाज-व्यवस्थाका अतिम शस्त्र और शास्त्र है। सिर्फ अितने परसे यह नही कहा जा सकता कि अुनके मनमे गवार, शूद्र, पशु और नारीके लिये घृणा थी। अैसा था या नही, यह निर्णय तो अुनके जीवनके और साहित्यके दूसरे भागो परसे किया जाना चाहिये। अैसा नही मालूम होता कि अिन सबके प्रति अुनके मनमें घृणा थी। परंतु अिस चर्चाका यह स्थान नही।

सच बात तो यह है कि महावीर, बुद्ध या अीसा जैसे महा-पुरुषोने भले अहिंसा या प्रेमकी महिमा खूब बढ़ाअी हो और अहिंसा-धर्मके विकासमे महत्त्वका भाग लिया हो, फिर भी यह मालूम नही होता कि अुन्होने समाज-नियमनके आवश्यक अुपायके रूपमे दडनीतिकी बिलकुल मनाअी की हो। यह विचार नया ही पैदा हुआ है। शायद टॉल्स्टॉयने ही दडनीति पर रही श्रद्धाको मिटानेके लिये सबसे जोरदार लिखित प्रचार किया, और गांधीजी जीवनके हर क्षेत्रमे यथासभव प्रयोग करके अिसका प्रचार कर रहे हैं। शिक्षाके क्षेत्रमे — अर्थात् गुरु-शिष्यके सम्बन्धमें — गुजरातमें दडशास्त्रके खिलाफ प्रचार करनेमे दक्षिणामूर्ति सस्थाका सबसे ज्यादा हाथ माना जा सकता है। लेकिन यह सब दडशास्त्र पर रही मानव-श्रद्धाको निर्बल बनानेकी शुरुआत ही कही जायगी। अैसी हालतमे 'अधिकारी' शब्दका अेक अलग ही अर्थमे अुपयोग करे, तो सारे दलितवर्ग तुलसीदासजीकी चौपाअीको अेक करण सत्यके रूपमें अपने पक्षमे भी अुद्धृत कर सकते हैं। 'अधिकारी' यानी जिस मामलेमे खुदको अधिकार है, जो खुदके हाथकी बात है। जिस तरह 'कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन' — कर्म करना अपने हाथकी बात है, लेकिन फल पैदा करना अपने हाथकी बात नही, अुसी तरह बेचारे दलितवर्ग कह सकते हैं कि मार सहना हमारे हाथकी — हमारे तकदीरमें लिखी हुअी — बात है। *

* तुलसीदासजीने कही अिसी अर्थकी तो यहां कल्पना नही की हो? यह शका अुठनेका कारण यह है कि यह चौपाअी सुन्दर-

कांडमे समुद्रके मुहसे कहलवायी गयी है। रामके बाणसे वश होकर समुद्रको अनुके लिखे अनिच्छासे रास्ता बना देना पड़ता है। तब भयभीत और दीन बना हुआ समुद्र रामको खुश करनेकी अिच्छासे कहता है :

‘हे नाथ, मेरे सब अवगुणोंके लिखे मुझे क्षमा कीजिये। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अिन सबकी क्रियाये, हे नाथ, स्वभावसे ही जड होती है। सब ग्रन्थ यह गाते हैं कि आपकी मायाकी प्रेरणासे वे सब सृष्टिके हेतुसे उत्पन्न हुअे हैं। प्रभुकी आज्ञासे जो जहा हो, वहा उसी ढंगसे रहे तो सुख पाता है। हे प्रभु, आपने मुझे दड दिया यह अच्छा किया। सब मर्यादाये आपकी ही ठहरायी हुयी है। (अर्थात् आपकी मर्यादाके अनुसार चलनेवालेको आप दंड दे यह कैसा शोभता है ! या आपकी मर्यादाको बदलनेकी आपको सत्ता है। अिस-लिखे यदि आप मुझे दड देकर अुसे बदलना चाहे तो आप स्वामी हैं, मैं कैसे विरोध कर सकता हूँ ?) ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब मार खानेके ही अधिकारी हैं। (अिसलिखे आप मुझे मारे तो कोअी अचरज नही।) आपके प्रतापसे अब मैं सूख जाअूंगा और आप अपनी सेना पार अुतारना; अिसमें मेरा कोअी बड़प्पन नही है। (अर्थात् आप ही मेरा बड़प्पन मिटायेंगे।) सब श्रुतिया गाती हैं कि प्रभुकी आज्ञा तोडी नही जा सकती, अिसलिखे अब आपको जो ठीक लगे वह जल्दी कीजिये।’

अैसे नम्र वचन सुनकर कृपालु (राम) मुस्कराकर बोले. ‘हे भाअी, अैसा अुपाय बताअो, अिससे सेना पार अुतारी जा सके।’ अर्थात् समुद्रके तानेसे राम शरमा गये अैसा भाव अिसमे है। अिस-लिखे मालूम होता है कि यह चौपाअी यहा तानेके रूपमे है।

विकारबल

तो बाहुबलके प्रत्यक्ष उपयोगकी अपेक्षा धृति (धारणा या दृढता) में उत्पन्न हुआ दोष और दडशास्त्रकी आवश्यकता तथा योग्यताके बारेमें मनुष्य-मात्रमें रही अत्यंत श्रद्धा ही, क्या स्त्री और क्या दूसरे दलित या पराधीन बने हुअे वर्ग, सबकी दुर्दशाका आदि कारण मालूम होती है। जिसकी हम थोड़ी ज्यादा जाच करे।

सच पूछा जाय तो सभी यह समझते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर घर-ससारको बनानेवाले हैं। गाड़ीको बाया पहिया या बायी तरफका बैल अधिक चलाता है अथवा दाहिना पहिया या दाहिनी तरफका बैल अधिक चलाता है—यह चर्चा जैसे बेकार है, ताली बजानेमें बाया हाथ गतिशील और दाहिना हाथ स्थितिशील (स्थिर) रहता है, यह चर्चा जैसे निकम्मी है; उसी तरह स्त्री-पुरुषके बीच ऐसा भेद ढूँढनेवाली चर्चा मुझे बेकार मालूम होती है। चौमासेमें जब विजली चमकती है, तब विजलीकी गति बादलमें से घरतीकी तरफ होती है या घरतीमें से बादलकी तरफ, जिस बारेमें अन्तिम नियम बताना कठिन है। दोनोंमें से किसमें 'पॉजिटिव' और किसमें 'निगेटिव' नामसे पहचाना जानेवाला संचार होता है, जिसका भी अन्तिम नियम मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह पुरुषों और स्त्रियोंमें सारे पुरुष गतिशील और सारी स्त्रियाँ स्थितिशील ही होती हैं, ऐसा कोई अन्तिम सिद्धान्त ठहराना कठिन है। मुझे लगता है कि कोई बार पुरुष गतिशील होते हैं, तो कोई बार स्त्रियाँ गतिशील होती हैं, कभी-कभी दोनों एक-दूसरेके प्रति गति करते हैं। परन्तु आदतके कारण जैसे बहुतसे पुरुष दाहिने हाथसे काम करनेवाले होते हैं और बायें हाथसे काम करनेवाले पुरुषोंके बनिस्वत ऐसी स्त्रियाँ ज्यादा होती हैं, उसी तरह यह संभव है कि अलग-अलग

समाजकी रूढियोंके अनुसार बहुतसी जगहोंमें पुरुषकी तरफसे पहल करनेकी अपेक्षा न रखी जाती हो या स्थितिशील पुरुषोंके वनिस्वत स्थितिशील स्त्रियोंकी तादाद ज्यादा हो। लेकिन यह स्त्री-पुरुषके भीतरी भेदकी अपेक्षा रूढ़ि या आदतका ही परिणाम अधिक हो सकता है।

परन्तु स्त्री और पुरुष दोनों जिस तरह गृहस्थीके समान चक्र होते हुअे भी ऊपर कहे मुताबिक—साधारण तौर पर—अकमें जो हीनताग्रह (अन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स) और दूसरेमें श्रेष्ठताग्रह (सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स) पैदा हुआ है, उससे दोनोंके सुख-दुःखमें और घमड़-लाचारीमें बहुत फर्क पड़ गया है। जिस फर्कका उनके शरीरबलसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अर्थात् बाहुबल न रखनेवाले पुरुषमें भी श्रेष्ठताग्रह और मजबूत शरीरकी स्त्रीमें भी हीनताग्रह पाया जाता है। सच तो यह है कि साधारण पुरुष अकेले दिन भी स्त्रीके बिना ठीकसे ससार नहीं चला सकता; अलट, साधारण पुरुषकी अपेक्षा साधारण स्त्री पुरुषके बिना ज्यादा अच्छी तरह ससार चलाती देखी जाती है। दुःख या कामकाजका बोझ सहन करनेकी शक्ति भी आम तौर पर स्त्रीमें ज्यादा होती है। फिर भी अधिक पुरुषोंके मनमें यह झूठा घमड़ भरा रहता है कि वे स्त्रीके आधार हैं और उन्हें स्त्रीकी कोई जरूरत नहीं। साथ ही, अधिकतर स्त्रियोंके मनमें भी यह भ्रम घुसा रहता है कि पुरुष ही उनके जीवनका सहारा हैं, और पुरुषके बिना वे बिना मल्लाहकी नाव जैसी हैं। स्त्रीकी यह लाचारी और बेवसी बहुधा मानसिक ही होती है। हम हिन्दुस्तानियोंको यह बात आसानीसे समझमें आ जानी चाहिये। वास्तवमें अंग्लैंडकी ही हिन्दुस्तानकी अधिक आवश्यकता है और हिन्दुस्तानके बिना अंग्लैंडकी हालत उस पुरुषके जैसी हो सकती है जिसका बुढ़ापेमें स्त्रीके मर जानेसे घर टूट गया है। फिर भी अंग्रेजोंके मनमें हिन्दुस्तानके बेली होनेका झूठा घमड़ है; अतना ही नहीं, बहुतसे हिन्दुस्तानियोंके मनमें भी यह भ्रम घुस गया है कि अंग्लैंड न हो तो हिन्दुस्तान कहींका न रहे। वैसे ही यह स्त्री-पुरुषकी शरण और गरण्यकी मनोदशा है। हिन्दुस्तान अंग्लैंडकी जबरदस्त ताकतके कारण लाचार

बना हुआ है, यह कहना इतिहासका गलत अर्थ करना है। ताकत घटनेके कारण हिन्दुस्तान गुलाम नहीं बना, बल्कि आज उसकी ताकत कम हो तो वह उसकी पराधीनताका परिणाम है। उसकी ताकत घटनेके पहले उसका धृतिबल घट गया था। उसमें अपने-आपको आश्रित और पराधीन बनानेवाली बीमारी या बीमारिया घुस चुकी थी। स्त्रीजातिके बारेमें भी मैं ऐसा ही मानता हूँ।

लेकिन इससे अधिक हिन्दुस्तान-अंग्लैण्ड और स्त्री-पुरुषकी तुलना नहीं की जा सकती। हिन्दुस्तान और अंग्लैण्डका सम्बन्ध स्त्री-पुरुष जैसा नहीं है। ये दोनों हमेशाके लिये एक-दूसरेसे अलग रह सकते हैं। स्त्री-पुरुषके बारेमें ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पुरुष या स्त्रिया भले एक-दूसरेके बिना जीवन बिता सकें, परन्तु इनकी सख्या हजार पीछे एक-दोसे ज्यादा नहीं होगी। बाकीके ९९९ स्त्री-पुरुषोंका ससार तो एक-दूसरेके साथ ही चल सकता है। स्त्री-पुरुष लड़ें-झगड़ें या मिलकर रहे, मातृक सस्था (Matriarchal System) बनाकर रहे या पैतृक सस्था (Patriarchal System) बनाकर रहे, एक पत्नीकी, बहुपत्नीकी, एक पतिकी या बहुपतिकी चाहे जो प्रथा रखे, विवाहके बन्धन न टूटनेवाले रखें या टूटनेवाले रखे, सयमी जीवन बिताये या स्वेच्छाचारी जीवन बिताये, सन्तान बढ़ानेवाले हो या सन्तति-निरोध करनेवाले हो, अरेबियन-नाबिट्सके बादशाहकी तरह रोज एक स्त्रीसे विवाह करके दूसरे दिन उसका सिर काट डालें अथवा मकड़ी या बिच्छू जैसे जीवोंके बारेमें कहा जाता है उस तरह स्त्रिया पुरुषोंका वध करनेवाली हो, शीषसि या प्रेमकी निराशासे कोई पुरुष बेवफा स्त्रीका खून करे या कोई स्त्री अपने रास्तेका काटा बननेवाले पतिका खात्मा कर दे या दोनों साथ-साथ आत्महत्या करे; पुरुष स्त्रीका स्वामी बन बैठे और कानून उसे स्त्री पर यह सत्ता दे, या स्त्री उसे गुलाम बनाकर रखे और मरजीमें आवे तब उसे घरसे निकाल देनेका कानूनी अधिकार प्राप्त करे, पुरुष अपना 'स्वामीनाथ' पन दिखाते हुए भी स्त्रीके बिना पगु बन जाय, या स्त्री अपनेको पतिकी 'चरणदासी' मानते हुए भी पतिको जिस तरह अपने

वशमे रखे कि जितना पानी वह पिलावे उतना ही पीये; — इस तरह चाहे जैसे अच्छे-बुरे, सुखमय-दुःखमय, नैतिक-अनैतिक, समान-असमान सम्बन्ध दोनोंके बीच दिखायी दे, तो भी जब तक पुरुष और स्त्री दोनों अके ही योनिके प्राणी हैं और अपने नर-नारीके भेद ढाल नहीं सकते, तब तक सौमे से निन्यानवे पुरुष स्त्रीजातिके और सौमे से निन्यानवे स्त्रिया पुरुषजातिके सहवासमे आये बिना रह नहीं सकती, कभी वे अके-दूसरेके सहवासमे अच्छासे आयेंगे, कभी बलात्कारसे, कभी फसकर, कभी दूसरोकी कोशिश या सलाहसे, तो कभी दूसरोकी सलाहकी अपेक्षा करके भी।

श्री नरसिंहभाजीके विवेचनके अनुसार पुरुषने स्त्रीजातिके खिलाफ जो प्रपच रचा है, उसमे महत्त्वका साधन उसका बाहुबल है और खास प्रेरणा देनेवाला हेतु उसकी कामलोलुपता है। अपनी निरकुश कामवासनाको बिना किसी रुकावटके तृप्त करनेके लिये ही उसने लग्नके नाम पर अनेक युक्तिया रची हैं।

बाहुबलके वारेमे मैंने अपनी राय ऊपर बता दी है। पुरुष और स्त्रीकी कामलोलुपताका परस्पर क्या अनुपात होता है, यह निश्चित करना मुझे तो असंभव मालूम होता है। पुरुषमें कामविकारका वेग कितना जोरदार होता है, इसकी कुछ कल्पना मैं अपने अनुभव परसे और दूसरे पुरुषों द्वारा किये हुये अिकरारों परसे कर सकता हूँ। परन्तु सामान्यतः स्त्रियोमे कामविकार कितने जोरोसे उठता है और कितने समय तक टिकता है, इसकी कल्पना करनेमे मैं अपनेको असमर्थ समझता हूँ। स्त्रियोने इस विषयमे कुछ लिखा हो, तो वह मेरे पढ़नेमे नहीं आया। स्त्रियोके अिकरारके रूपमें महाभारतमे कुछ बातें दी गयी हैं, लेकिन वे वास्तवमे किन्ही स्त्रियोके अिकरारों परसे लिखी गयी हैं या स्त्रीजातिके वारेमे कविका जो मत था उस परसे उसने उनकी कल्पना कर ली है, यह हम नहीं जानते। वे सच्चे अिकरारके आधार पर नहीं होगी, ऐसा माननेके कभी कारण हैं।

सारी पुरुषजाति या स्त्रीजातिके वारेमें व्यापक सूत्रोंके रूपमे पेश की जानेवाली मान्यताओंको मैं सामान्यतः अश्रद्धाकी दृष्टिसे

देखता हूँ। फिर भी यदि ऐसी व्यापक बात कहनेकी मैं छूट लू तो मुझे ऐसा लगता है—स्त्री-पुरुष दोनोंमें कामविकार उत्पन्न होता है; और यही कुदरतका नियम हो सकता है। वर्ना प्रजातत्तु कायम ही नहीं रहेगा। परन्तु साधारण तौर पर जब पुरुषमें वह पैदा होता है, तब उसका वेग अदम्य होना चाहिये। तब पागलकी तरह पुरुष जोरोसे बढ़ता जाता है और अन्तर्गत दशामें मर्यादा छोड़कर आचरण कर डालता है तथा अनर्थोंको जन्म देता है। परन्तु अतनी ही जल्दी उसके कामविकारका वेग अतनी ही जल्दी भी जाता है, और बादमें सुख भी जाता है। और जिस कारणसे वह वैराग्यवृत्तिका भी अनुभव करता है। स्त्रीका वेग निरन्तर बढ़नेवाली बड़ी नदीके जैसा हो सकता है। उसमें रोज थोड़े-बहुत चढ़ाव-अतार आते हैं, बीच बीचमें पूर भी आ सकते हैं। लेकिन बहुधा वह धीरे-धीरे चढ़ता है और धीरे-धीरे अतनी ही जल्दी, यथासंभव कभी सुखता नहीं। यथासंभव वह मर्यादा नहीं छोड़ता, फिर भी स्वाधीन ही होता है, और बिल्कुल मर्यादामें ही रहता है, ऐसा भी नहीं है। दो जातियोंके विषयमें यह कल्पना कितनी सच्ची है, यह मैं नहीं जानता।

सच कहूँ तो दोनोंके विकारोंकी मात्रा खोजना मुझे आवश्यक नहीं लगता। दोनोंमें से कोसी एक निर्विकारी ही रहता है, ऐसा तो किसी हालतमें नहीं कहा जा सकता। और अतना हमारे लिये काफी है।

तब हम अतना मान लें मामूली दुनियावी स्त्री-पुरुषोंका काम अकेल-दूसरेके बिना चल ही नहीं सकता। दोनोंमें कम-ज्यादा कामविकार तो रहता ही है। यह विकार चाहे जितनी बार अठता हो, फिर भी जिसमें कोसी शक नहीं कि जिसका अकेला ही हेतु वशवर्धन ही है। ऐसी स्थितिमें हमें यह प्रश्न हल करना है कि कैसे आदर्शसे प्रेरित होकर और मानव-जातिकी मौजूदा परिस्थितिको जांचकर समाजकी विवाह-व्यवस्था, कुटुम्ब-व्यवस्था, जायदाद-व्यवस्था आदि करनी चाहिये, जिससे मानव-जातिका ज्यादासे ज्यादा कल्याण होनेके लिये अनुकूल परिस्थिति पैदा हो।

गलत सूत्र

लेकिन मानव-जातिका कल्याण किस बातमें है और कैसे होगा, यह खोजनेके लिये पहले अेक प्राथमिक शर्तको स्पष्ट कर देना चाहिये । वह यह कि गलत या अर्धसत्य धारणा बनाकर कल्याणका मार्ग नहीं खोजा जा सकता । सच्ची बातका पता चले अुससे पहले ही गलत मान्यता छोड़ देनी चाहिये और अर्धसत्य बातोंका अधूरापन ध्यानमें रखना चाहिये । सच्ची चीज मिल जाने पर गलत चीज छोड़ दूंगा, अिस तरह सोचनेसे कभी सच्चा मार्ग हाथ नहीं लगेगा । पुरुषोंने स्त्रियोंके बारेमें या स्त्रियोंने पुरुषोंके बारेमें व्यापक रूपमें जो मान्यताअें बना रखी हैं, अुनमें से ज्यादातर अर्धसत्य अनुभवों पर बनी हुआ होती है । लेकिन अुनका प्रचार अिस तरह बार-बार किया जाता है कि बहुतसे स्त्री-पुरुषोंके मन पर अुनका अेक दृढ सस्कार ही जम जाता है, और अुनकी सच्चाईके बारेमें शका अुठानेकी कभी कल्पना भी नहीं होती । दो और दो चारकी तरह अुन्हे निर्विवाद सत्यके रूपमें मान लिया जाता है । अैसे अर्धसत्य या गलत सूत्रोंके थोड़े अुदाहरण यहां देता हूं ।

पुरुष श्रेष्ठ प्राणी है, स्त्री घटिया है; या अिससे अुलटा, पुरुष पामर प्राणी है, स्त्री देवी है ।

पुरुष शिकारी है, स्त्री हरिणी है; या अुलटा, पुरुष नरमत्स्य है, स्त्री मछली है ।

पुरुष बुद्धिप्रधान है, स्त्री भावनाप्रधान है ।

पुरुष बहिर्मुख है, स्त्री अन्तर्मुख है ।

पुरुष कठोर है, स्त्री कोमल है, या अुलटा, पुरुष दयालु है, स्त्री निर्दय है ।

पुरुष दीर्घ दृष्टिवाला है, स्त्री अल्प दृष्टिवाली है ।

पुरुष अुदार है, स्त्री सकुचित है।

पुरुष गति — या आक्रमण — शील है, स्त्री स्थिति — या रक्षण — शील है।

पुरुष अधिक विकसित है, स्त्री कम विकसित है, या जिससे अुलटा।

पुरुष आधार है, स्त्री आश्रित है।

पुरुष बलवान है, स्त्री कमजोर है।

पुरुषका स्त्रीके बिना चल सकता है, स्त्रीका पुरुषके बिना नही चल सकता।

पुरुष अुत्पादक है, स्त्री व्यवस्थापक और सरक्षक है।

पुरुषको घूमना पसद है, स्त्रीको घर।

पुरुषका कार्यक्षेत्र घरके बाहर है, स्त्रीका घरके भीतर।

स्त्री पुरुषकी वामागिनी या अर्धागिनी है।

पुरुषके पेटमे वात रहती है, स्त्रीके पेटमे नही रहती। या अुलटा, पुरुष निखालिस है, स्त्री कपटी।

लडका पिता जैसा निकलता है, लडकी मा जैसी।

स्त्रियोको गहने प्यारे लगते हैं, अुन्हे झगडा पसन्द होता है, आसू ही अुनके हथियार हैं।

वर्तमान सस्कृति पुरुषकृत है, आदि आदि।

अैसे-अैसे व्यापक सूत्रोसे पोषण पाये हुअे सस्कार दोनोका हित खोजनेमे रुकावट डालते हैं। विचार करनेसे मालूम होगा कि पुरुषकी निन्दा या स्त्रीकी निन्दा अथवा पुरुषकी प्रशसा या स्त्रीकी प्रशसाके बध चुके खयालोके पीछे गलत कल्पनाये, अर्धसत्य अनुभव या बहुत थोडे अनुभव ही होते हैं। सच पूछा जाय तो अूपरके सूत्रोमे से बहुतेरे काल्पनिक हैं, और निरपवाद तो अुनमें से अेक भी नही है। हरअेकके बारेमे अुलटे अुदाहरण मिल सकते हैं।

वास्तवमे मुझे तो अैसा लगता है कि स्त्री और पुरुषके बीच बहुत ज्यादा फर्क हो ही नही सकता। क्योकि, जैसे पुरुष स्त्रीके पेटसे

जन्म लेता है, वैसे स्त्री भी पिताके बिना पैदा नहीं होती। अर्थात् हर पुरुषमें स्त्री अदृश्य रूपमें रहती है और हर स्त्रीमें पुरुष अदृश्य रूपमें रहता है। गहराजीसे जाचे तो मालूम होगा कि अके भी पुरुष ऐसा नहीं मिलेगा, जिसमें उसकी माताके गुण या रूप बिल्कुल न हो; और कोई स्त्री भी ऐसी नहीं मिलेगी, जिसमें उसके पिताके गुणों या रूपकी छाया न हो। कोई पुरुष ऐसा न होगा जिसमें स्त्रीजातिमें आरोपित भाव न होंगे; और कोई स्त्री भी ऐसी न होगी, जिसमें पुरुषोंमें आरोपित भाव न होंगे। यह तो सब कोई जानते हैं कि अधिक महापुरुषोंके बारेमें यह बताया जाता है कि बड़-प्पनकी विरासत उन्हें उनकी मातासे मिली होती है। कुछ स्त्री-पुरुष मैंने ऐसे देखे हैं, जो सूख जाने पर तो पिता जैसे दीखते हैं और शरीर भर जाने पर माता जैसे दीखते हैं। मैं मानता हूँ कि रूप और स्वभावमें माके जैसे लड़के और पिताके जैसी लड़कियाँ काफी मिल जायगी।

यह सब बताता है कि अपरके सूत्रोंको मानने जैसा कुछ मालूम होता हो, तो उसका कारण स्त्री-पुरुषोंके कुदरती भेद नहीं, बल्कि परिस्थितियाँ हैं।

परिस्थितिके कारण — अर्थात् गलत विचारोंकी वजहसे बने हुअे संस्कारों या मानी हुई रूढ़ियोंके कारण — कभी विशेष दोष या विशेषताये पैदा हुई हैं, ऐसा स्त्रीजातिके बारेमें, पुरुषजातिके बारेमें और कुल मिलाकर सारी मानव-जातिके बारेमें भी कहा जा सकता है। यहाँ इसका अके ही अदाहरण देता हूँ। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मानव-जातिमें अपनी जातिके खिलाफ जितनी शत्रुता देखी जाती है, उतनी दूसरी किसी योनिमें नहीं पायी जाती। और उसमें भी जितनी स्त्रीजातिमें होती है, उतनी शायद पुरुषजातिमें नहीं होती। श्री नरसिंहभांजी पुस्तकके मंगलाचरणमें कहते हैं कि वे २५ वर्षके हुअे तब तक “नारी-जातिके बारेमें कोई अचूकी भावना (मुझमें) नहीं थी। आज रूढ़ियोंसे जड़ बने हुअे समस्त समाजमें स्त्रियोंके लिये जैसी हीन भावना फैली हुई है, वैसी ही हीन भावना

मुझमें भी भरी थी।” मेरी अपनी भी यही हालत थी। जिसका एक कारण हमारे वैराग्य-साहित्यमें की हुयी स्त्रीनिन्दा जरूर थी। लेकिन यह वैराग्य-साहित्य तो हमने बादमें सुना या पढ़ा। उसने यह संस्कार मुझ पर डाले ऐसा कहनेकी अपेक्षा वे पहले दूसरी जगहसे मिले और बादमें वैराग्य-साहित्यने उनका पोषण किया ऐसा — मुझे लगता है — साधारण तौर पर मालूम होगा। और यह भी मालूम होगा कि ऐसे संस्कार डालनेमें पुरुषके बजाय स्त्रीजातिके व्यवहार और सीखका ज्यादा हाथ होता है। अर्थात् गहराभीमें जानेसे पता चल सकता है कि स्त्रीजातिको तिरस्कार और अनादरकी दृष्टिसे देखना पुरुषोंके बजाय स्त्रिया ही ज्यादा सिखाती आयी हैं। सब जानते हैं कि कितनी ही स्त्रियो पर उनके पति सास या ननदके सिखानेसे ही जुल्म ढाते हैं। अपने विरुद्ध जानेवाली पत्नीको सजा देकर सीधी न करनेवाले पतिको दूसरी स्त्रिया निकम्मा आदमी समझती है, और तटस्थ स्त्रिया भी ऐसे मामलेमें दडनीतिका उपयोग करनेकी सलाह देती पायी जाती हैं। फिर भी मैं यह नहीं मानता कि अपनी जातिसे शत्रुता रखना स्त्रीजातिका प्रकृतिगत गुण है। यह तो परिस्थितिका, गलत रूढियोका, गलत सामाजिक व्यवस्थाका और उसकी जड़में रही गलत श्रद्धाओका नतीजा है। क्योंकि अिनमें परिवर्तन होते ही स्वभावमें परिवर्तन होता है।

अतः स्त्री-पुरुषका भेद दिखानेवाले ये गलत खयाल हमें छोड़ देने चाहिये। नर और नारीके बीच निश्चित भेद तो एक ही मालूम होता है। वह है लगभग दस महीने तक सन्तानको अपने पेटमें आश्रय देनेकी और पैदा होनेके बाद लगभग अुतने ही समय तक अपने दूधसे उसका पोषण करनेकी स्त्रीकी शक्तिका। यह भेद भी सारे प्राणियोमें नहीं पाया जाता। और जिन बड़े प्राणियोमें यह भेद है, उनमें भी — नरजातिमें पाये जानेवाले स्तनचिन्हो परसे — ऐसा अनुमान हो सकता है कि यह भेद भी बादमें अुत्पन्न हुआ होगा। मूल स्थिति चाहे जो रही हो, परंतु जिस विषयमें दो मत नहीं हो सकते कि आज स्तन्य प्राणियोमें नर-नारीके बीच यह निरपवाद भेद है।

परंतु जिस भेदके कारण एक दूसरी कल्पना या रूपक पैदा हुआ है, जो मेरे विचारसे गलत या अर्धसत्य है और जिसे छोड़ देना चाहिये। वह कल्पना पुरुषको क्षेत्रपति या बीजका स्वामी और स्त्रीको क्षेत्र माननेकी है। स्त्रीके पेटमें गर्भका पोषण होता है यह बात सच है, लेकिन जिससे यह कहना सर्वथा सही नहीं कि वह नरका क्षेत्र है। सच बात यह है कि नरकी जीवनशक्ति और नारीकी जीवनशक्ति दोनों मिलकर सति — उस योनि के जीव — का रूप लेती है। नरकी जीवनशक्ति नारीकी जीवनशक्तिके बिना 'जीव' नहीं बनती, सिर्फ एक तरहका जीवनकोष ही रहती है। उसी तरह नारीकी जीवनशक्ति नरकी जीवनशक्तिके बिना 'जीव' नहीं बनती। एक योनि का जीव बननेके लिये उन दोनों शक्तियोंको कही न कही किसी तरह मिल जाना पड़ता है। दोनोंके मिलते ही 'जीव' बन जाता है। लेकिन जिस जीवको जीनेके लिये सुविधा चाहिये। उसकी जिस अत्यंत निर्बल और सूक्ष्म अवस्थामें उसे अचित आश्रय और अचित भोजन वगैरा मिलना चाहिये। मेंढक जैसे प्राणियोंमें, जिनमें नर-मादाके शरीरसे बाहर जीव बनता है, पहलेसे ही माता-पितासे स्वतंत्र रहकर अपना पोषण कर लेने और बढ़नेकी शक्ति होती है। उनमें मादा गर्भ धारण नहीं करती। स्तन्य प्राणियोंमें यह शक्ति नहीं होती। उन्हें जीवित रखनेके लिये ज्यादा सुविधाओंकी जरूरत है। ऊपर कहे अनुसार यह सुविधा कर देनेकी शक्ति नारीमें है। जिस तरह मनुष्य-जातिमें माता दस महीने तक सतानको अपने पेटमें पालती है, जिस कारणसे यह भले कहा जाय कि जीव बीज है और मा उसका क्षेत्र है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्री पुरुषका या पुरुषके लिये क्षेत्र है। खेतमें बीजको पोषण देनेकी शक्ति है; लेकिन ऐसा नहीं है कि खेतकी जीवनशक्ति और बीजकी जीवनशक्ति मिलकर एक वनस्पति-जीव बनता है। खेतके बिना भी बीज उग सकता है और कुछ दिन तक जी सकता है; वादमें खुराकके बिना सूखकर मर जाय यह दूसरी बात है। पुरुषकी जीवनशक्ति जिस प्रकारकी नहीं है; वह स्त्रीकी जीवनशक्तिके बिना जीव ही नहीं, बीज ही नहीं कही जा सकती।

फिर भी, स्त्रीको क्षेत्र और पुरुषको क्षेत्रपति माननेकी प्रथा पड गयी है, और बादमें उस रूपकके आधार पर अनेक तरहके समाज-व्यवस्थाके नियम बने हैं। खेतके मालिक, खेत और फसलके बारेमें समाजके जो कुछ नियम होते हैं, वैसे ही नियम पिता, माता और सन्तानको लागू करनेकी कोशिशें हुयी हैं। यह गलत रूपक छोड दिया जाय तो उसके आधार पर बने हुअे नियम और सस्कार अपने-आप निराधार बन जायेंगे। इस बारेमें यदि कोई रूपक बनाया जा सके तो वह ऐसा हो सकता है। माता-पिता सन्तानरूपी चिद्रत्नके ट्रस्टी हैं। उनमें माता ट्रेजरर — सरक्षक — है और पिता व्यवस्थापक — मैनेजिंग ट्रस्टी — है। केवल मानव-जातिमें ही नहीं, बल्कि दूसरे प्राणियोंमें भी गर्भकालमें और जन्मके बाद कुछ समय तक पिता इस तरह व्यवस्थापक ट्रस्टीका काम करके सरक्षक ट्रस्टीकी मदद करता है। वह रत्न किसका है यह पूछा जाय तो मैं कहूंगा कि उसके पैदा करनेवाले और पोषण करनेवाले माता-पिता हैं, इसलिये माता-पिताको उससे कुछ सुख, लाभ और मेहनताना पानेका अधिकार हो सकता है, लेकिन वह रत्न तो प्राणीसमाजका ही है। और इससे भी आगे बढ़कर ज्ञानकी भाषामें कहू तो —

“तुम्हारे बालक तुम्हारे बालक नहीं हैं।

“लेकिन जगत्-जीवनकी अपने ही लिये की गयी कामनाकी वे सन्तान हैं।

“वे तुम्हारे द्वारा आते हैं, लेकिन तुममें से नहीं आते, और वे तुम्हारी बगलमें रहते हैं, फिर भी तुम्हारे नहीं हैं।”

तब यह क्षेत्र और क्षेत्रपतिकी कल्पना तो छोड ही देनी चाहिये। अब हम फिर मूल बात पर आते हैं।

हम नहीं जानते कि नर-जातिने अपने शरीर द्वारा सन्तानके धारण-पोषणकी शक्ति खो दी, या नारी-जातिने उसे प्राप्त किया और अभ्याससे बढ़ाया, अथवा (जू वगैरा जीवोंकी तरह) सन्तानने अपनी कोशिशसे अकेले शरीरमें अपना घर जमा दिया और समय पाकर

असुसमे से आनुवशिक नर-नारीके भेद पैदा हुअे । असि शक्तिभेदके कारण स्त्री और पुरुषकी शरीर-रचनामे भेद पैदा हुअे है यह हम जानते है । लेकिन स्त्रीकी गर्भधारणकी विशेष शक्तिकी तुलना कर सकनेवाली कौनसी विशेष शक्ति पुरुषजातिमें प्रगट हुअी है और असुसके बारेमे प्राणीशास्त्रयोकी क्या मान्यता है, यह मै नही जानता । वैसे तो अेक ही शक्ति पाअी जाती है । वह यह कि मा बालकको पेटमे आश्रय देकर बैठी हो या स्तनपान द्वारा असुसका पोषण करती हो, अुतने समय तक साधारण तौर पर असुसमे नये जीवन-कोषो (रज) का अुत्पादन बन्द रहता है । नर-जातिमे सन्तानके धारण-पोषणकी शक्ति ही न होनेसे असुसमे जीवन-कोषो (वीर्य)का अुत्पादन स्वभावत बन्द नही होता, बल्कि निरतर चालू रहता है ।

आम तौर पर यह कहा जाता है कि दूसरे प्राणी अेक खास ऋतुमे ही विकारी होते है । स्थूल रूपमे यह भले ही कहा जा सके । परंतु सूक्ष्म रूपमें यह भी अधूरा सत्य है । अनुकूलता मिलने पर पशु-पक्षियोंके नर भी सारी ऋतुओमे विकारी होते है । अर्थात् असुसमे अेक बात अनुकूल परिस्थितिकी भी है । मानव-जातिमे, खासकर सभ्य मानी जानेवाली जातियोमे और अुनमे भी अूचे और मध्यम वर्गोंमें अैसी अनुकूलता बहुत मिलती है, और असि स्थितिमे से पुरुष-जातिके कामविकारकी समस्या खडी होती है ।

मानव-जातिकी आज यह स्थिति है । असुसमे से हमे कल्याणका रास्ता खोजना है । असि प्रश्न पर अब हम विचार करें ।

मनुष्य-पशु

आज विद्वानोमे विकासशास्त्रके वादोको कम-ज्यादा रूपमें मान्य रखकर मानव-समाजमे पैदा होनेवाली समस्याओ पर विचार करनेका लगभग सर्वसमत रिवाज हो गया है। सृष्टिके आरभसे ही अनेक योनियां हैं या अंक ही मूल योनिमे से आजकी अनेक योनियां उत्पन्न हुयी हैं जिस वारेमे चाहे जो तर्क हो, लेकिन जिसमे कोयी शक नही कि सब योनियोंके कुछ समान स्वभाव हैं। यह बात हमारे देशके प्राचीन विचारकोके ध्यानमे भी आ गयी थी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन प्राणीमात्रमें समान है, ऐसा कहनेवालेने यह अवलोकन कमसे कम स्थूल रूपमे तो किया ही था। विकासशास्त्रियोने जिस दिशामे बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करके जिस अवलोकनको ज्यादा पूर्ण बनाया है।

लेकिन ऐसी शका होती है कि जिस अवलोकन परसे विकास-वादियोकी विचारधारा अलुटे रास्ते चढ गयी है। मनुष्य पशुसे अचूक प्रकारका प्राणी है यह दावा गलत है, वह पशु ही है, और चाहे जितनी कोशिश करे तो भी उसका पशु-स्वभाव कभी छूटनेवाला नही है। ऐसा विचारनेवाला अंक वर्ग जिस निर्णय पर पहुचा मालूम होता है कि जिस कारणसे मनुष्यको अपने जीवनधर्म पशुके जीवनसे सीखने और निश्चित करने चाहिये। मनुष्यने धर्मके, नीतिके, रूढिके और इसी तरहके दूसरे वधन खडे करके कयी तरहकी कृत्रिमताओं और झझटें पैदा कर ली है। इनके फलस्वरूप मनुष्य-जातिने कोयी खास अनुन्नति की हो ऐसा लगता नही। अलुटे, उसने व्यवहारकी स्वतन्त्रता खो बैठनेकी हानि ही अुठायी है। मानव-समाजका अधिकांश भाग जैसा दस हजार या बीस हजार वर्ष पहले कुत्तेकी तरह लडाकू, स्वार्थी, कामी, दगाबाज और क्रूर या कुत्तेकी तरह ही भावुक, प्रेमल, वफादार और दयालु था, वैसेका वैसा ही आज तक रहा है। जो व्यक्ति जिससे विलकुल

निराले ढंगके विशेष अुच्च स्वभावके दिखायी देते हैं, अुनकी सख्यामें वृद्धि हो रही हो अैसे कोअी चिन्ह दिखायी नहीं देते । धर्म आदिके बन्धन बिलकुल न होते, तो भी अितने अपवादरूप व्यक्तियोंका निर्माण होता ही रहता । अैसे लोगोंके स्वभावका झुकाव जन्मसे ही अिस प्रकारका होता होगा । धर्म आदिके सस्कारोके कारण वह अैसा हुआ होगा, यह माननेके लिये कोअी प्रमाण नहीं है । अिस तरह धर्म, नीति आदिके बधनोके खिलाफ विद्रोह करनेका विचार पैदा हुआ है ।

अूपरकी विचारधारासे अुलटे प्रकारकी लेकिन विकासवादके विचारसे ही पैदा हुआ अेक दूसरी विचारधाराका भी अैसा ही नतीजा आया है ।

वह विचारधारा अैसी है : यह सच है कि मनुष्य भी पशु ही है, लेकिन बुद्धिका विशेष विकास होनेसे वह पशु-समाजसे बिलकुल अलग पड गया है । दूसरे प्राणी अपने जीवन-व्यवहारमें स्वतंत्र नहीं हैं । प्रकृति जिस समय अुन्हे जैसी प्रेरणा करती है, अुस समय वे वैसा काम कर डालते हैं । वे पूरी तरह प्रकृतिके वशमें हैं । मनुष्य भी अन्त प्रकृतिके वशमें है । परंतु बाह्य प्रकृतिका वह कुछ हद तक स्वामी बन गया है और अधिकाधिक बनता जाता है । अिसलिये अुसके भोग सिर्फ प्रकृतिके वशमें रहनेवाले प्राणियोंके जैसे और जितने ही नहीं हैं । अुसके भोगोंकी सख्या, मात्रा, परंपरा, सस्कारिता (तथा विकृति) — सब कुछ पशुओंसे भिन्न और अधिक है । सिर्फ पेट भरने जितने ही अुसके खानपान नहीं हैं, सिर्फ सन्तान पैदा करनेके लिये ही अुसका विषयभोग नहीं होता, सिर्फ शरीर या बच्चोंकी रक्षाके लिये ही अुसके कपडे-लत्ते और मकान नहीं होते । परन्तु खानपान, विषयभोग, घरवार आदिमें स्वतंत्र रूपसे अुसे आनन्द आता है । अिसी कारणसे अिन सबके लिये अुसकी दौडधूप और प्रवृत्ति बढी हुआ है ।

लेकिन अैसा करते हुअे अुसके रास्तेमें मुश्किलें भी बहुत आती हैं । अुसकी प्रवृत्तिया अुमें कअी तरहकी वीमारियों, झगडों और दु खोंमें फसा देती हैं । अिन बुरावियोंसे बचनेके लिये अुसे फिर नये अुपाय

खोजने पड़ते हैं — खोजने चाहिये। उसका अब केवल 'प्राकृत' — कुद-रती — प्राणी बना रहना असंभव है। उसकी जिस दशाको आप चाहे 'कृत्रिम' कहें, चाहे 'संस्कृत' अथवा 'सम्य' कहें, लेकिन उसके लिये अब यह दशा बनाये रखनेके सिवा कोसी चारा ही नहीं है। 'कृत्रिम' कहकर नाराज होनेसे काम नहीं चलेगा। जिसलिये उसमें 'संस्कृति' या 'सम्यता' मानकर जिस संस्कृति या सम्यताको अधिकाधिक शुद्ध बनानेका ही प्रयत्न करते रहना चाहिये। क्योंकि मनुष्य पशु हो तो भी वह बुद्धिमान पशु है। जिस तरह अटकी गरदन और हाथीकी नाक खूब बढ़ गयी है, और अब उनके छोटे होनेकी बहुत ज्यादा या निकट भविष्यमें कोसी आशा नहीं, उसी तरह मनुष्यकी बुद्धि दूसरे अंगोंके मुकाबले बहुत बढ़ गयी है और उसके घटनेकी आशा ऊपर बताये हुये प्राणियोंसे भी कम है। क्योंकि उसे बढ़ानेमें ही वह अपना कल्याण देखता है। जिसलिये उसका पुरुषार्थ इसीमें है कि वह जिस बुद्धिका पूरा-पूरा उपयोग करके अपने सुखोपभोग पशुसे ज्यादा बढ़ावे और उसके बुरे नतीजोंसे बचनेके अुपाय खोजता रहे।

जिस तरह दो भिन्न दृष्टियोंसे विचार करने पर भी दोनों विचारक अन्तमें एक ही निर्णय पर पहुँचते हैं। वह यह कि — मनुष्य एक पशु है और पशु ही रहनेवाला है। उसमें रही भोग आदिकी वृत्तियाँ कुदरतके नियमोंके अनुसार हैं, जिसलिये उन्हें धर्म आदिके बंधनोंसे रोकनेका प्रयत्न बेकार है। लेकिन मानव-पशु दूसरे पशुओंसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ प्राणी है, जिसलिये उसके जीवनके व्यवहार बहुत अटपटे और विविध प्रकारके बन गये हैं। जिससे बहुतसे विघ्न और समस्याएँ खड़ी हुई हैं। जिन विघ्नों और समस्याओंका हल मिले और भोग सिद्ध हो, उसके लिये बुद्धिसे खोज जा सकनेवाले सारे अुपाय काममें लेने चाहिये।

आधुनिक युरोपके विद्वान जीवनसे सबंध रखनेवाले अनेक विषयोंकी जिन मतोंके आधार पर खोज कर रहे हैं। विवाह जिनमें से एक है।

विवाहका पहला प्रयोजन

विकासवादी विचारकोंकी ऐसी पुस्तकोको अपर-अपरसे पढ़ने पर अनुमे भूल नहीं खोजी जा सकती, और अनुमे ऐसी दलीले देखनेमे आती हैं जिनसे अनुकी बातें हमारे गले अउतर जायं । यह कहना अन्याय होगा कि ये लेखक किसी दुष्ट हेतुसे प्रेरित होकर ऐसी पुस्तके लिखते हैं । अिनमे से कुछ लेखक तो अिन विचारोंको सत्य मानकर और सत्यका प्रचार करना हमारा धर्म है ऐसा समझकर ही ये विचार प्रगट करते हैं ।

लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अिन सब विचारोमे असल चीजको ही भुला दिया गया है । अिसलिअे पहले अुसका विचार कर लेना जरूरी है ।

विकासशास्त्रमे मनुष्य-शरीर और पशु-शरीर तथा अिन दोनोंकी जनन, मरण, क्षय, वृद्धि आदिसे सबध रखनेवाली क्रियाओंके बीच तुलना करनेका अच्छा प्रयत्न किया गया है । अिन शारीरिक क्रियाओंके होनेमे जो वृद्धितत्र — मस्तिष्ककी ज्ञानतनु-व्यवस्था — स्थूल रूपसे काम करती है, और जो प्रेरणाओंका अनुभव कराती है, अुसका भी अच्छा अध्ययन किया गया है । लेकिन मेरे खयालसे जिस महत्त्वकी वस्तु पर विकासशास्त्रमे विचार नहीं किया गया है, वह अिन दोनोंसे परे और अधिक सूक्ष्म है । वह है विवेक और गुणोत्कर्षके रूपमे प्राणियोमे प्रगट होनेवाली भावना, जो मनुष्यके वृद्धिविकासके साथ अुसमे विशेष रूपसे प्रगट हुअी है । यह बात जरा स्पष्टतासे समझा दू ।

सारे प्राणी ज्ञानवान हैं । वे जितना जानते हैं अुसका अुन्हें भान होता है । सब प्राणियोको अपने ज्ञानका अन्दाज होता है । वे कामवश होते हैं, तब कामको जानते हैं; क्रोधके वश होते हैं, तब क्रोधको जानते हैं; लोभके वश होते हैं, तब लोभको जानते हैं, भूखे-प्यासे

होते हैं, तब भूख-प्यासको जानते हैं। जिस बारेमें मनुष्य और अन्य प्राणियोंके बीच बहुत भेद नहीं है। जिस तरह कहा जा सकता है कि सभी प्राणी ज्ञानी हैं। ज्ञानी होना मनुष्यकी ही विशेषता नहीं है।

लेकिन मनुष्यकी विशेषता यह है कि वह सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, बल्कि अज्ञानी भी है। अर्थात् वह केवल अपने ज्ञानका ही साक्षी — जानकार — नहीं, बल्कि अपने अज्ञानका भी साक्षी होता है। दूसरा प्राणी जो कुछ जानता है, उसका भान तो उसे होता है; लेकिन जो वह नहीं जानता, उसके बारेमें ऐसा जानता मालूम नहीं होता कि 'मैं यह नहीं जानता'। अदाहरणके लिये, वह पानीको देखता है, जानता है और पीता है। लेकिन पानी क्या पदार्थ है, यह जानता नहीं मालूम होता। अतना ही नहीं, ऐसा भी नहीं लगता कि पानीके विषयमें अपने जिस अज्ञानका उसे भान हो। उसी तरह वह पानीको जानता है, परन्तु शराबको नहीं जानता, और वह शराबको नहीं जानता ऐसा भी उसे मालूम नहीं है। शराब जैसी किसी चीजका उसके लिये अस्तित्व ही नहीं है। यही बात उसके दूसरे अज्ञानोंके बारेमें है।

मनुष्यमें यह शक्ति विशेष है। वह अपने अज्ञानको जानता है, अतना ही नहीं बल्कि ज्यो-ज्यो उसका ज्ञान बढ़ता है, त्यो-त्यो उसे अपने अज्ञानका माप भी अधिक स्पष्ट होता जाता है। सांकेतिकके कहे अनुसार ज्ञानी होनेका अर्थ अज्ञानका स्पष्ट माप पा लेना है। ज्ञानी होनेका अर्थ अज्ञान-सागरकी एक बूद कम करनेसे अधिक कुछ नहीं है।

जिसी तरह जब प्राणी काम, क्रोध या लोभके वश होता है, तब अपनी जिस स्थितिको वह जानता है और उसके अनुसार काम कर डालता है। लेकिन जब वह कामवश नहीं होता, तब ऐसा नहीं मालूम होता कि उसे जिस बातका ज्ञान हो कि वह निष्काम है और उसकी यह स्थिति किस प्रकारकी है। इसी तरह अक्रोध, निर्लोभ, आदि स्थितिमें रहना क्या होता है, जिसका भी उसे ज्ञान नहीं होता। योगसूत्रोंकी परिभाषामें कहे तो वह केवल 'वृत्तिकी सारूप्य अवस्था' को ही जानता है।

मनुष्यका असा नही है। वह जिस तरह अपनी विकारी स्थितिको जानता है, उसी प्रकार उसे अपनी निर्विकार स्थितिका भी खयाल होता है—वह निदान कर सकता है। दोनों स्थितियोंके सुख-दुःख, प्रसाद-विषादको वह जानता है। इस कारण यद्यपि दूसरे प्राणियोंकी तरह ही उसका भी विकारवश होनेका स्वभाव है, फिर भी वह केवल उसके अनुसार काम करके और उस समयके सुख-दुःखको भोगकर मुक्त नहीं हो जाता—नहीं हो सकता। उसे उसके बादकी और उसके अभावकी स्थितिके प्रसाद और विषादका स्मरण रहता है।

चित्तका यह विशिष्ट प्रकारका विकास है। इसीको विवेक कहते हैं। असा विवेक अन्य प्राणियोंमें भी कुछ हद तक होगा, किन्तु यह माननेमें कोई हर्ज नहीं कि मनुष्य जितना नहीं होगा।

अस तरह अपने अज्ञान, अकाम (कामविकार-रहित स्थिति), अक्रोध आदिका ज्ञान होनेके कारण मानवचित्तका स्वभाव ही असा बना होता है कि वह अज्ञानसे ज्ञानकी ओर, रागसे विरागकी ओर और विवशतासे अश्वरता (प्रभुता) की ओर जानेका प्रयत्न किया करता है।

असा वह केवल धर्म या नीतिके किसी सस्कारके कारण ही नहीं करता। परंतु जिस तरह प्रकाशकी तरफ झुकना वनस्पतिकी प्रकृति ही है, सहज स्वभाव है, उसी तरह यह मनुष्यकी प्रकृति ही है। असा किये बिना वह रही नहीं सकता।

✓ यह स्वभाव ही धर्मकी उत्पत्तिका मूल कारण है। सारे प्रचलित धर्मशास्त्रों और नीतिशास्त्रोंको जला डाले और सारे बालकोंका किसी भी तरहके धार्मिक सस्कारोंके बिना पालन-पोषण करनेकी व्यवस्था करे, तो भी धीरे-धीरे उनमें धर्म और अधर्मके, नीति और अनितिके नियम पैदा होंगे ही। इसी कारणसे सांख्यशास्त्री कहते हैं कि अधर्मसे धर्ममें जानेका गुण चित्तके मूल स्वभावमें ही विद्यमान है। यह स्वभाव छूट नहीं सकता। ✓

विवाह-धर्मकी जड़ चित्तके इस स्वभावमें है। इस दृष्टिसे मैं विवाहकी एक व्याख्या यह सुझाता हूँ—कामवश होनेकी स्थितिसे

निष्काम स्थितिमें या कामसे स्वाधीन रहनेकी स्थितिमें कैसे जाया जाय, जिस विचारसे पैदा हुआ स्त्री-पुरुष-भोगकी व्यवस्था ही विवाह है। जो विवाह-प्रथा जिस परिणामको ध्यानमें रखकर कायम की गयी है वह शुद्ध है; दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध है। जिस अद्देश्यसे विवाहकी प्रथामे जो सुधार हो वे शुद्ध हैं, दूसरे अशुद्ध या कम शुद्ध हैं।

विवाहके पीछे रहा यह अंक विचार हुआ।

६

विवाहका दूसरा प्रयोजन

✓ अब अंक दूसरी दृष्टिसे विवाहके बारेमें सोचें। काम, क्रोध, लोभ आदिको हम विकार कहते हैं। वे विकार कहे जाते हैं क्योंकि वे प्राणीको परवश जैसा कर डालते हैं। अिनसे प्रेरित होनेवाला प्राणी पागलकी तरह काम करता है। वह स्वयं विकृत — बेढगा बनता है, या उसकी क्रिया विकृत — बेढगी बनती है। लेकिन जिस विकृत दशामे प्रगट होनेवाले रूप ही चित्तके अलग-अलग रूप नहीं हैं। वे तो उसकी अव्यवस्थित निकृष्ट दशाको बतानेवाले हैं। जिस अव्यवस्था और निकृष्ट दशासे चित्त व्यवस्था और अत्कृष्ट दशाकी तरफ जाता है। काम अहैतुकी भक्ति (= प्रेम) में, क्रोध तेजमें और लोभ सर्वोदयके लिये किये जानेवाले प्रयत्नमें बदल जाता है। ✓

काम, क्रोध आदि विकारोका जिस तरहका अत्कर्ष कुछ हद तक अन्य प्राणियोंमें भी देखा जाता है। मनुष्यमें यह अत्कर्ष ज्यादा शुद्ध मात्रामे हो सकता है, और बार-बार हुआ है।

जिस तरहसे हम काम, क्रोध, लोभ आदिका विचार करें, तो मालूम होगा कि हरअंक गुणमें दो दो धर्म होते हैं। हमें विवाहके सबधमें कामका ही विचार करना है, जिसलिये यहा कामके ही अिन दो धर्मोंकी जाच करेंगे।

प्राणीमे संयोगकी अिच्छा और क्रिया अुत्पन्न करनेवाला बल कामका अेक धर्म है । और प्रेमकी भावना या गुणके रूपमे बदलना कामका दूसरा धर्म है । कामवश होनेकी स्थितिसे निष्काम स्थिति या कामसे स्वाधीन रहनेकी स्थितिमे जाना — अिस तरहकी निर्विकारिता सिद्ध होना — चित्तके अुत्कर्षका अेक पहलू है, और कामवश प्रेमसे अहैतुकी भक्तिमे चित्तकी भावनाका बदलना चित्तके अुत्कर्षका दूसरा पहलू है ।

अिस दूसरी दृष्टिसे देखे तो विवाह प्रेमके अुत्कर्षके अनेक साधनोमे से अेक है । लेकिन यह अेक ही साधन है, अैसा नही कहा जा सकता । माता-पिता, बालक, कुटुम्बी-जन, मित्र, गुरु, देव और पशु भी अिस भावनाका अुत्कर्ष करनेमे साधन बनते हैं । लेकिन युवावस्थामे आनेके बाद बहुतसे लोगोके लिये विवाह और विवाहके फलस्वरूप होनेवाली कुटुम्बवृद्धिके द्वारा ही अिस भावनाका अुत्कर्ष हो सकता है, या अुसके बिना अिसका अुत्कर्ष नही हो सकता । अिससे विवाह अुनके लिये अेक अनिवार्य आवश्यकता बन जाता है । विवाहके अिस साधनकी आवश्यकता होने पर भी जो किसी कारणसे अिसके — यानी अिसकी शुद्ध प्रथाके — अनुसार स्त्री-पुरुष-सबध नही कायम कर सकते, अुनमे प्रेमभावनाका अुत्कर्ष नही होता; अितना ही नही वह विकृत रूप धारण कर लेती है और कभी तरहकी शारीरिक और मानसिक दुर्दशाका कारण बनती है ।

अिस परसे विवाहकी दूसरी व्याख्या यह की जा सकती है : कामके पीछे रही अव्यवस्थित और निकृष्ट प्रेमभावनाको सुव्यवस्थित और अुत्कृष्ट अहैतुकी भक्तिमे बदलनेके विचारसे पैदा हुयी पति-पत्नी-व्यवस्था और व्यवहार ही विवाह है । अिस लग्नप्रथाका आयोजन अिस परिणामको ध्यानमे रखकर किया गया हो वह शुद्ध है; दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध है । अिस ध्येयसे लग्नकी प्रथामे जो सुधार हों वे शुद्ध हैं, दूसरे अशुद्ध या कम शुद्ध हैं ।

विवाहका तीसरा प्रयोजन

अब अेक तीसरी दृष्टिसे विवाहका विचार करें।

मैने अूपर कहा है कि चित्तकी अशुद्ध प्रेमभावनाका अहैतुकी भक्तिमे बदलना अुसके अुत्कर्षका अेक अग है।

पति-पत्नी, मातापिता-बालक, भाअी-बहन, भाअी-भाअी, मित्र-मित्र, गुरु-शिष्य, स्वामी-सेवक, देव-भक्त, मालिक-पशु आदि जोडोमे कोअी भी स्वार्थ या आशा न रही हो, तो भी अहैतुकी भक्ति हो सकती है। और अैसे अुत्कृष्ट प्रेमके अुदाहरण बार-बार देखनेको मिल जाते हैं। प्राणियोमे भी अिस तरहका चित्तका अुत्कर्ष हुआ पाया जाता है। परन्तु बार-बार देखनेमें आने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये अुदाहरण बहुत साधारण हैं। अिसलिअे, जब-जब अैसे अुत्कृष्ट प्रेमके अुदाहरण देखनेमे आते हैं, तब जो लोग स्वय अैसी स्थितिका अनुभव नहीं कर सकते अुन्हे भी अैसे जोडोका सवध आदर्श लगता है, और अिनके लिअे वे आदर दिखाये बिना नहीं रह सकते। अिस परसे यह मालूम होता है कि चित्तका स्वभाव कहा पहुचनेका है।

परतु यह अुत्कर्षकी चरम सीमा है, अैसा नहीं कहा जा सकता। यदि अिस अहैतुकी भक्तिका क्षेत्र अपने जोडीदार तक ही फैलकर रह जाय और ये दोनो, दो ढालवाले झोपडेकी तरह, केवल अेक-दूसरेको ही सहारा देनेवाले और अेक-दूसरेके ही सहारे जीनेवाले बनकर रहें, तो यह स्थिति आदरणीय होते हुअे भी दयनीय बन सकती है, और कहीं-कहीं अनिष्ट भी मानी जा सकती है। जयदेव-पद्मावतीकी कथा काव्यमें शोभा पा सकती है। अुसे आदर्श नहीं मानना चाहिये।

आत्मा आलम्बनरहित और व्यापक है। वह सबका आधार है, पर स्वय किसीके आधार पर टिकी हुअी नहीं है। वह सकुचित घेरेमें बन्द नहीं, बल्कि सब जगह समान भावसे वसी हुअी है।

चित्तका मनोरथ जिस स्थितिको पहुचनेका है। जिसलिये यह महत्त्वकी चीज है कि जो अहैतुकी भक्ति-वह अेक जगह सिद्ध करे वही सब जगह व्याप्त हो, और मनुष्य अपने साथीके विनाशी स्वभावको पहचानकर स्थूल रूपमे उस पर आधार रखकर न जीये। स्थूल रूपमे साथीसे विछुडनेकी सभावना सदा बनी ही रहती है। 'बहुत ज्यादा भक्ति होने पर भी साथीके स्थूल वियोगको सहनेकी उसमे शक्ति होनी या आनी चाहिये।

जिसलिये, विवाह मनुष्यको उसकी प्रेमकी भावनाको सकुचित क्षेत्रसे व्यापक क्षेत्रमें फैलानेकी शिक्षा देनेवाला होना चाहिये। अल्पसे महानकी ओर ले जानेवाले साधनके रूपमे उसका विचार होना चाहिये। लग्नकी जिस प्रथामे असा करनेकी शक्ति हो वह शुद्ध है, दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध है।

८

विवाहका चौथा प्रयोजन

और भी अेक दूसरी दृष्टिसे विवाहका विचार करें।

स्त्री और पुरुषके सयोगका कुदरती परिणाम प्रजावृद्धि है।

सयोग होते हुअे भी प्रजावृद्धि न हो, तो जिसमे कुदरतके नियमकी निष्फलता है। क्योकि सयोगका जो परिणाम आना चाहिये, वह नही आया। घरतीमे बीज बोने पर भी वह न अुगे, तो कहा जायगा कि कुदरत असफल रही।

यह निष्फलता चाहे जिस कारणसे हो, लेकिन जैसे निष्फल गया हुआ बीज सुझाता है कि कही तो भी दोष है, उसी तरह यह निष्फलता भी सुझाती है कि कही न कही दोष जरूर है। सयोगकी विच्छा होते हुअे भी प्रजाकी अनिच्छा—यह बीज बोनेकी विच्छा होते हुअे भी उसके न अुगनेकी विच्छा करने जैसा है।

लेकिन जिस प्रजावृद्धिका अर्थ क्या? कुदरतकी दृष्टिसे देखें तो यह उसकी विकासकी साधना है। विकासवादी जिस अुत्क्रांतिका नियम ससारमें देखते हैं, उस नियमकी सिद्धिके लिये सारे प्राणियोमें प्रजाकी वृद्धि होना अनिवार्य है। जो प्राणी निर्वंश होकर मर गये, उनका विकास हुआ या ह्रास, यह कुदरतकी दृष्टिसे कहना संभव ही नहीं। जिनका वंश चलता है, अुन्हीके द्वारा कुदरतकी प्राप्त की हुयी विकास-वृद्धि प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। यह विकासकी शृंखला हजारों, कड़ियोंकी बनी होती है, और अेक-अेक कड़ीकी रचना प्रजाकी सैकड़ों पीढ़ियों द्वारा की जाती है। अितनी धीमी यह प्रगति है। प्रकृतिवादीकी रायमें तो जिसमें प्रकृति अपनी अितनी ज्यादा शक्ति खर्च करती है कि अेक प्राणी पैदा हो और पूर्णविस्थाको पहुचकर मरे, यह करोड़ों प्राणियोके जगतमें होते हुये भी प्रकृतिके लिये अनोखे सौभाग्यकी बात ही मानी जा सकती है। क्योकि जितने प्राणी पूर्णविस्थाको पहुचते हैं, उनसे हजारों गुने प्राणी मानो बेकार ही पैदा हुये हो जिस तरह निष्फल चले जाते हैं।

जिस बारेमें 'अूधवीनु जीवन' (दीमकका जीवन) नामक गुजराती पुस्तकमें मैंने कुछ विचार पेश किये हैं। उन विचारोंमें कोयी परिवर्तन करने जैसा आज भी मुझे नहीं लगता। उसमें से कुछ हिस्से मनुष्य-जातिके सवधमें थोड़े वाक्य जोडकर यहा देता हूँ :

“ . क्या यह प्रकृतिकी जडता होगी? क्या अैसा होगा कि वंश-वृद्धिके लिये जिस प्रकारकी शक्तिकी आवश्यकता है, वह शक्ति पैदा होते होते मूल हेतु सिद्ध होनेके लिये जितनी आवश्यक हो (या मनुष्य-जातिमें उसके लिये सुविधारूप हो) उससे अनेक गुनी अधिक मात्रामे शक्ति पैदा हो जाती है, और बादमें व्यर्थ बरबाद हो जाती है या नष्ट हो जाती है (या असुविधारूप बन जाती है)? या जिसके पीछे कोयी दूसरा हेतु रहा होगा? क्या अैसा नहीं हो सकता कि जिस शक्तिका मुख्य कार्य दूसरा ही हो और वंशवृद्धि जिसका अेक अतिरिक्त, गौण और अनायास पैदा होनेवाला परिणाम ही हो?

“मुझे ऐसा ही सभव लगता है। जीवमात्रमे रही वंश बढ़ानेकी शक्ति — जिसके फलस्वरूप नर-मादाके भेद और कामादि विकारोका निर्माण होता है — इस शक्तिका मुख्य कार्य नहीं, बल्कि गौण अतिरिक्त परिणाम ही होगा ऐसा मुझे लगता है।

“जिस तरह बहुत बड़े विस्तारमे फैली हुयी भाप अचित्त साधनो द्वारा गाढी बन जाती है और अजलीभर पानीमे बदल जाती है, जिस तरह चारो ओर फैल जानेका स्वभाव रखने-वाली विजलीकी शक्ति मशीनो और तारोके जरिये अिकट्ठी होकर अेक छोटेसे दियेको जलानेवाली बन जाती है; अुसी तरह मुझे लगता है कि व्यक्त या दृश्य ससार अपनेसे करोडो गुने अधिक विस्तारमे फैली हुयी अनन्त प्रकाशकी अव्यक्त या अदृश्य शक्तियोका अेक ठोस रूप है। .. (फिर) जिस तरह घर पर चढाया हुआ तार बादलमे रही विजलीको खींच लेनेका साधन बनता है . अुसी तरह अलग-अलग जातिके जीव (विश्वमे फैली हुयी अनेक) शक्तियोको खींचकर अुन्हे अिकट्ठी करने, अुनमे कुछ परिवर्तन करने और अुन्हे प्रगट करनेके यत्न, साधन या निमित्त हैं। और वे यत्न स्वयं भी . . अनेक तरहकी अव्यक्त शक्तियोका सुविधापूर्ण, ठोस, व्यक्त रूप ही हैं।

“फिर . (विश्वके अनेक तत्त्वोकी) विविध प्रमाणमे और विविध प्रकारकी रचना होनेके लिये वनस्पति और प्राणियोके शरीरमे अद्भुत सामग्री होती है। . . अैसा कहे तो भी चल सकता है कि -(तत्त्वोकी नयी) नयी रचना करनेके लिये जीव अलग-अलग रासायनिक कारखाने हैं।

“संसारके जीव अदृश्य शक्तियोके दृश्य रूप हैं, अलग-अलग शक्तियोका अनेक तरहसे समन्वय करके नये प्रकारकी शक्तिया — ‘माल’ — तैयार करनेके कारखाने भी हैं। और इस नये मालके भंडार भी हैं। इस तरह जीवका तीन प्रकारका स्वरूप होनेके कारण यह हो सकता है कि अेक जीवरूपी

भंडारमे बना हुआ और अिकट्ठा हुआ माल जब दूसरी तरहका माल पैदा करनेके लिये अुपयोगमे आवे, तब वह कारखाना और भंडार—अथवा सारा शरीर—नष्ट हो जाय। फिर, ये कारखाने और भंडार घिसाजी, टूट-फूट या कभी तरहकी दुर्घटनाओसे भी नष्ट हो जाते हैं। अैसा होते रहनेके कारण कुदरतने अैसे कारखानोकी परम्परा जारी रखनेकी योजना जीवोमे ही बना रखी है। माल पैदा करनेके लिये और कारखाने तथा भंडारके अच्छी स्थितिमें जारी रहनेके लिये जो मुख्य शक्ति जीवोके शरीरमे काम करती है, अुसे हम अुन जीवोकी प्राण-शक्ति, वीर्यशक्ति या जीवनशक्ति कहेंगे। अिस जीवनशक्तिमें ही अपने जैसे दूसरे कारखाने पैदा करनेकी शक्ति भी रखी गयी मालूम होती है।

“यह तो मानो हमने केवल स्थूल दृष्टिसे ही जीवोका विचार किया। लेकिन अव्यक्त ब्रह्माडमे कभी वासनाये, गुण, विचार, कल्पनाये आदि भी रहते मालूम होते हैं। हमारे हृदयमे जो विचार, तरंगे, अिच्छाये आदि अुठते हैं, सभव है वे हमारे ही हृदयमें पैदा न होते हो, बल्कि वातावरणमे अदृश्य रूपमे विद्यमान रहते हो और हमारी मस्तिष्करूपी मशीनके जरिये (रेडियोके जरिये पकडी जानेवाली आवाजकी तरह) पकडे जाकर अुसमे आते हो, शायद पकडे जानेके बाद अुनका कोअी रूपान्तर भी होता हो और वे क्रियावान बनते हो, और हमे अुनका केवल दर्शन या भान ही होता हो। अिस तरह जीव अिस प्रकारकी अव्यक्त शक्तियोको भी प्रगट करनेके साधन बनते मालूम होते हैं। क्या अैसा नही हो सकता कि जीवकी वीर्यशक्ति या जीवनशक्तिका मुख्य अुद्देश्य शरीरको अिस कार्यके लिये तेजस्वी बनाये रखना हो और गौण अुद्देश्य अैसे दूसरे जीव निर्माण करना हो ?

“यदि ये विचार ठीक हो, तो जीवकी जीवनशक्तिका मुख्य अुद्देश्य किसी प्रकारकी भौतिक या आध्यात्मिक अव्यक्त शक्तिको

व्यक्त करनेका, किसी तरहका नया भौतिक या आध्यात्मिक माल तैयार करनेका, उसका भंडार बननेका और अन्तमें भंडारके रूपमें कोई दूसरी तरहका माल तैयार करनेमें कच्चे माल या आधे तैयार मालकी तरह खप जानेका है। अतना होनेमें ही जिस जीवको उत्पन्न करनेका या उत्पन्न होने देनेका प्रकृतिका अद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन जिसके साथ ही जिस कार्यको हमेशा जारी रखनेके लिये प्रकृति जिस शक्तिका वशवृद्धिके लिये भी उपयोग करती मालूम होती है।”

जिस दृष्टिसे देखे तो जीवको उत्पन्न करनेमें प्रकृतिका हेतु अपनेमें अव्यक्त रूपसे रही हुयी अनेक तरहकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियोंको प्रगट करना, उनके जरिये नये प्रकारके भौतिक और आध्यात्मिक रूप सिद्ध करना (अर्थात् क्रमश अपना विकास करना), अत विविध रूपोंके भंडारकी तरह उनका उपयोग करना, फिर कोई दूसरी तरहके रूप निर्माण करनेमें अत भंडारोंका कच्चे माल या आधे तैयार मालकी तरह उपयोग कर डालना और अन्तमें जिस कार्यको सदा जारी रखनेके लिये वशपरम्परा द्वारा अत जीवोंकी परम्परा जारी रखना मालूम होता है। जो विवाह-प्रथा प्रकृतिके जिस हेतुको उत्तम प्रकारसे सफल बनानेवाली हो वह शुद्ध है; दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध है।

विवाहका पांचवां प्रयोजन

फिर भी इस विचार पर आनेमें हमने केवल जड़ प्रकृति-वादीकी ही दृष्टि अपने सामने रखी है। इससे आगे बढ़कर हम अब चैतन्य-दृष्टिसे इस प्रश्नका विचार करें।

कामविकार जैसा अनुभव किसलिअे होता होगा? वंशवृद्धिकी प्रेरणा, अभिलाषा भी क्यों होती है? इस विकार पर विजय पानेमें कठिनायी क्यों होती है? प्रकृतिवादीने तो कह दिया कि यह प्रकृतिका अपना विकास करनेके लिअे अपनाया हुआ मार्ग है। लेकिन जड़ प्रकृतिको विकासकी अिच्छा भला कैसे हो सकती है? अुसकी सिद्धि भी किसलिअे?

अिसका विचार करने पर मुझे अैसा मालूम हुआ है

प्राणियोंके भीतर रहे काम (= वासना, अिच्छा, कुछ जानने, पाने या सिद्ध करनेकी अभिलाषा) और अुनके भीतर रहा काम (विकार) दो अलग-अलग नहीं है। जब तक किसी प्राणीमें कोअी भी काम यानी वासना है, तब तक अुसमें कामविकारका बीज रहेगा ही। प्राणी जीवनमें अपनी अनेक तरहकी कामनायें पूरी करनेका प्रयत्न करते हैं। लेकिन सारी कामनायें तो जीवनमें पूरी नहीं कर सकते। अैसा नहीं होता कि जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते, अुन्हें छोड़ देते हैं या वे छूट जाती हैं। जिन्हें वे स्वयं तत्काल पूरा नहीं कर सकते और पूरी न हो तब तक मनमें भी पचाकर नहीं रख सकते, अुन कामनाओका प्राणियोंके शरीर पर होनेवाला अेक परिणाम काम-विकार है। तब कामविकारका अर्थ है पूरी न हुअी वासनाओसे अुत्पन्न होनेवाली अुत्तेजना। अिसमें से और अिसीलिअे सन्तानकी अभिलाषा पैदा होती है। प्राणियोंमें सन्तानकी अभिलाषा बिना कारण ही पैदा नहीं होती। बल्कि जिन वासनाओको वे स्वयं पूरा नहीं कर सकते, अुन्हें सन्तानके द्वारा पूरा करनेकी अभिलाषा रखते हैं। माता-पिताकी अिस अिच्छाको कौन नहीं जानता कि जो काम वे स्वयं पूरा न कर

सके, उसे अनुकी सतान पूरा करे? जान या अनजानमे माता-पिताके मनमे यह बात रहती है कि हमारी सन्तान हमारी वासनाओकी जीती-जागती अमानत है, उनका बीज या वृक्ष है। उसके जरिये माता-पिता स्थूल रूपमे नही तो वासनारूपमे तो जीते ही है।

अस तरह, जब तक किसी जीवको अपने विषयमे कोअी न कोअी अपूर्णता मालूम होती है, कुछ न कुछ जानना या पाना रहता है और अस अर्थमे जब तक वह सकाम है, तब तक उसे कामविकारका अनुभव होनेकी सभावना रहती है। हो सकता है कि अस विकारको वह दवा दे, उस पर अतना काबू पा ले कि उसके शरीर या मन पर उसका जोर न चले, उसे भीतर ही भीतर पचा दे और अस तरह सन्तान द्वारा नही बल्कि अपने जीवनकालमे ही, अथवा (सभव हो तो) मरनेके बाद भी अपनी जानने-पानेकी अिच्छा पूरी करनेकी शक्ति बढावे और उसका सग्रह करे। लेकिन जब तक जीवनके वारेमे दूसरी अपूर्णता है, तब तक कामविकारकी सभावना भी रहने ही वाली है।

अस तरह कामविकारको थोडे-बहुत अश तक अन्दर ही अन्दर पचा सकनेवाले कुछ मनुष्य होते हैं, जो सन्तानके बदले गिण्योमे अपनी वासनाओका आरोपण करते भी देखे जाते हैं। विकारके जरिये स्थूल शरीरका निर्माण करनेमे काम आनेवाली शक्ति, उसका अच्छी तरह निरोध होनेके फलस्वरूप, दूसरोकी संतानको अपनी वासनाओके आरोपणके लिये अपनी सन्तान बना लेनेकी कम-ज्यादा शक्ति प्राप्त कर लेती है। यह शक्ति भी पीढियो तक चलती देखी जाती है, और कअी वार पेटकी सन्तान पर आरोपित शक्तिसे अधिक बलवान भी होती है। अस तरह वासनायुक्त मनुष्योके लिये काम-विकारकी विजय भी दूसरे प्रकारसे वीर्यवान बनती है, ताकि अनुकी वासनार्ये अनुके जीवनकालमे नही तो भविष्यमें अस जगतमे पूरी हो।

मनुष्य यदि अस दृष्टिसे अपने कामविकारको देखे, तो वह केवल युवावस्थाका अेक वेग, रोग, अुत्तेजना या विजातिके प्रति होनेवाला आकर्षण समझकर अथवा स्वतंत्र रूपसे उसका विचार नही करेगा।

वल्कि अपने जीवनकी सारी वासनाओं और अभिलाषाओंके बिखर जानेकी सभावनाका चिह्न मानकर उसका विचार करेगा। जिन वासनाओंको सिद्ध करनेका मनुष्य प्रयत्न करता है, परन्तु अभी तक सिद्ध नहीं कर सका और जिन्हे सिद्ध करनेकी अिच्छा उसमें खूब खलबली मचा रही है, उनकी सिद्धिके लिये मचनेवाली खलबलीका अेक चिह्न उसमें दिखायी देनेवाला कामविकार है। अपनी अनेक प्रकारकी भावनाओंको पूरा करनेके लिये मचनेवाली अिस खलबलीको यदि मनुष्य धीरजसे वशमें न रख सके, धीरे-धीरे अुन्हे सिद्ध करनेके पुरुषार्थमें लगे रहनेके सिवा दूसरी तरह दिमाग खो न बैठना चाहिये — अैसा सोचकर यदि वह अपनी वासनाओंको पचाकर, न रख सके, तो संभव है वह अपने कामविकारको भी वशमें नहीं रख सकेगा। कामविकारको वशमें न रखा जा सके, तो या तो वह सन्तति अुत्पन्न करनेमें अुपयोगी हो सकता है, या दूसरी तरह नष्ट हो सकता है। दोनोंका तात्कालिक परिणाम तो यही होगा कि मनुष्यका अपनी अिच्छाओंको स्वयं पूरा करनेका पुरुषार्थ और सकल्प थोड़ा — अुस समयके लिये — कमजोर पड जायगा। यदि अुसका कामविकार अुचित तरीकेसे सन्तान अुत्पन्न करनेमें अुपयोगी हो, तो अितना फर्क पड़ेगा कि अुसका बीज — अुसकी आशा — सुरक्षित रह सकती है।

लेकिन मनुष्यकी वासनायें भी कभी तरहकी होती हैं। कुछ क्षणिक और बिलकुल व्यक्तिगत लाभसे सम्बन्ध रखनेवाली, कुछ दीर्घकालिक और सामाजिक। व्यक्तिगत लाभसे सम्बन्ध रखनेवाली वासनायें भी दीर्घकालिक हो सकती हैं; और सामाजिक वासनायें भी क्षणिक हो सकती हैं। खाने-पीनेकी वासनायें क्षणिक व्यक्तिगत वासनायें कही जा सकती हैं। धन, विद्या, कीर्ति आदिकी वासनायें दीर्घकालिक व्यक्तिगत वासनायें कही जा सकती हैं। अेकाध नजदीकके सामाजिक कार्यक्रमको सिद्ध करनेकी अिच्छा (अुदाहरणके लिये, चुनावमें अपने पक्षके अुम्मीदवारको यश दिलानेकी अिच्छा) सामाजिक क्षणिक वासनाका अुदाहरण माना जा सकता है। किसी खास तरहकी

समाज-रचना करनेकी अभिलाषा दीर्घकालिक सामाजिक वासना कही जा सकती है। कुछ वासनाओमें व्यक्तिगत और सामाजिक भावोंका मिश्रण भी होता है। कोअी क्षणिक और व्यक्तिगत होते हुअे भी पवित्र हो सकती है; कोअी दीर्घकालिक और सामाजिक होते हुअे भी धुद्र या तुच्छ हो सकती है।

जब मनुष्य यह सोचता है कि अुसकी अमुक वासनाये अैसी दीर्घकालिक है कि अुसके अपने जीवनमें खुदके ही पुरुषार्थसे पूरी तरह सिद्ध नही की जा सकती, बल्कि पीढी दर पीढी तक चलनेवाली है और चलनी चाहियें; अुसी तरह जब मनुष्य यह सोचता है कि अुसने अपने कामविकारको लम्बे समय तक बशमें रखकर अपनी अमुक वासनाओको सिद्ध करनेका काफी प्रयत्न किया लेकिन वे अभी तक सिद्ध नही हुअी है, और अब खुद अुसके हाथो अुनके सिद्ध होनेकी आशा कम होती जाती है, अथवा अिसके साथ ही जब अुसे सन्तानके मारफत अिन वासनाओको जगतमें छोड़ जानेकी भी प्रेरणा होती है या अैसा करना कर्तव्यरूप मालूम होता है, तब धार्मिक मार्गसे सन्तान पैदा करनेका काम अेक शुद्ध और पवित्र कर्म (और यज्ञकर्म भी) हो सकता है। जो लग्नप्रथा अिस दृष्टिसे विचारी गअी हो, वह शुद्ध है, दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध है।

अिन सारी दृष्टियोको फिरसे अेक साथ यहां रख दू।

जो लग्नप्रथा नीचेकी बातें पूरी करनेकी अनुकूलता पैदा करे, वह शुद्ध है; दूसरी सब अशुद्ध या कम शुद्ध है।

कामवशतामें से निष्कामता या कामस्वाधीनताकी तरफ ले जाना;

कामके पीछे रही अव्यवस्थित और निकृष्ट प्रेम-भावनाका सुव्यवस्थित और अुत्कृष्ट अहैतुकी भक्तिमें रूपान्तर करना;

मनुष्यकी प्रेमकी भावनाको सकुचित क्षेत्रसे व्यापक क्षेत्रमें फैलानेकी शिक्षा देना, अुसे अल्पमें से महानके प्रति ले जाना;

प्रकृतिका हेतु सिद्ध करना : वह हेतु है अपनेमें (प्रकृतिमें) रही अलग-अलग तरहकी भौतिक और आव्यात्मिक शक्तियोको प्रकट करनेका, अुन शक्तियो द्वारा नये प्रकारके भौतिक और आव्यात्मिक

रूप सिद्ध करनेका (अर्थात् अपना क्रमः विकास करनेका), अिन विविध रूपोके भंडारके रूपमे अुनका अुपयोग करनेका, फिर कोअी दूसरी तरहके रूपोका निर्माण करनेमे अुन भंडारोका कच्चे या आधे तैयार मालकी तरह अुपयोग कर डालनेका, और अन्तमे अिस कार्यको सतत जारी रखनेके लिअे वगपरपरा द्वारा अुन जीवोकी परम्परा चालू रखनेका;

और अन्तमे, मनुष्यको अपनेमे रही योग्य और दीर्घकालिक वासनाओको जगतमे स्थापित कर जानेकी कर्तव्यरूप लगनेवाली प्रेरणाका धर्ममार्ग — यज्ञकर्मका मार्ग — बताना ।

१०

लग्नप्रथा

अब हम अिस बातका विचार करे कि किस प्रकारकी लग्न-प्रथा यह सब सिद्ध करने लायक मानी जायगी ।

यहा अेक बात पहलेसे कह देना जरूरी है । जब कोअी वस्तु प्रथाका रूप ले लेती हैं, तब अुसके केवल निर्जीव बन जानेकी और अुसकी आडमे अशुद्ध व्यवहारोके चलनेकी भी सभावना हमारी अिस अपूर्ण दुनियामे हमेशा बनी रहती है । अुसका अिलाज यही है कि बार-बार अुस प्रथाको शुद्ध किया जाय या अशुद्ध व्यवहारोका निषेध किया जाय । किसी प्रथाके गुण-दोषोका विचार करनेमे यदि अितना कहा जा सके तो बस है कि शुद्ध व्यवहारके लिअे अुसीमे अधिकसे अधिक अनुकूलता है । अितना स्पष्टीकरण ध्यानमें रखकर अब अिस प्रश्नका विचार करे ।

सबसे पहले स्त्री-पुरुषकी परस्पर आवश्यकताके बारेमे : श्री नरसिंहभाअी दोनोको अधे-लगड़ेकी जोडीकी अुपमा देते हैं । मुझे यह अुपमा ठीक नही लगती । यद्यपि अिससे व्यवहारमे बहुत ज्यादा फर्क नही पडता, फिर भी हीन रूपकका सस्कार बुद्धिमे हीनग्रह (अिन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स) पैदा करता है, और वह लम्बे समयके बाद

कोभी न कोभी दोष पैदा किये बिना नहीं रहता। जिसलिसे जिसे नुधान्नेकी जरूरत मालूम होती है।

मेरे विचारने स्त्री-पुरुषकी जोड़ी अवे-लगडेकी, या दो ढालवाले मकान जैसी, या अके-दूसरेके अर्धांग जैसी भी नहीं है, और न होनी चाहिये। जहां ऐसी स्थिति है, वहां मैं उसे ठीक नहीं मानता। दोनों व्यक्तिके रूपमें अके-दूसरेसे स्वतंत्र रहकर भी जीवनकी गोभा बढ़ा सकने हैं, और ऐसा करना उन्हें आना चाहिये। जैसे अके मंदिरकी कमानके दो स्तंभ अलग-अलग स्वतंत्र रूपसे खड़े रहते हैं, उसी तरह स्त्री-पुरुष दोनों स्वतंत्र रूपसे खड़े रह सकते हैं—उन्हें खड़े रह सकना चाहिये।

परंतु ऐसे दो स्वतंत्र और समान शक्तिवाले स्तंभोंका मंदिरकी अके ही भूमिका पर समन्वय हो जाय, तो संभव है वे दोनों मिलकर अपने ऊपर जो बोझ उठा सकें, वह दोनोंकी अलग-अलग शक्तिसे कहीं गुना ज्यादा हो। परंतु दोनोंकी स्थितिमें बहुत फर्क हो, या दोनों समान भूमिका पर नहीं बल्कि अलग-अलग भूमिका पर हो और दोनोंका समन्वय नहीं बल्कि व्यन्वय (विपरीत संबध) हो जाय, तो दोनोंकी शक्ति बढ़नेके बजाय घुसका हास होगा और दोनों मिलकर स्वतंत्र रूपसे उठा सकने लायक बोझसे भी कम बोझ उठावेंगे और घायर अके-दूसरेका नाश भी कर उलेंगे। मंदिरमें अके और पत्थरका और दूसरी ओर पत्थर का स्तंभ रखें, या दोनों अथवा अंकेकी नीच नाटुलने बाहर जाय, या दोनों छोटे-बड़े हो तो क्या नतीजा होगा ?

वैज्ञानिक दृष्टिसे भी अवे-लगडेका रूपका अस्तित्व नहीं मालूम होता। पुरुष और स्त्री दोनोंकी जीवनशक्ति दो स्वतंत्र जीवनशक्ति हैं। अके साथ मर्यादामें और परिस्थितिमें दोनों स्वतंत्र रूपसे युद्ध-शान्ति—पानी पीना-पाने—हैं, और दोनोंकी अपनी-अपनी दायरका प्रियाप रागमें स्वतंत्र अनुभूतिगत हैं। लेकिन इन दोनोंका अस्तित्व प्रिय सम्बन्ध होने पर दोनोंमें मे-दोनोंका भागिक मिलन और पूर्ण पूर्ण शक्तिवाला 'जीव' बनता है। लेकिन ये दो दायरका बाँट अके

हो कि पत्थर और बासके स्तभोंकी तरह अक-दूसरेके साथ मिल ही न सके, तो अक या दूसरेका अथवा दोनोंका नाश भी कर सकती है। यही सबध अिन जीवनशक्तियोंको धारण करनेवाले स्त्री-पुरुषके बीच भी समझना चाहिये। दोनों अक खास मर्यादामे स्वतत्र हैं और स्वतत्र रूपसे अुपयोगी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनोंका अुचित रूपमे समन्वय हो जाय, तो जैसे मन्दिरके समान स्तभ अपने सिर पर विशाल अिमारतका बोझ अुठा सकते हैं, अुसी तरह स्त्री-पुरुष मिलकर अपनी अलग-अलग शक्तिसे कअी गुनी ज्यादा शक्ति पैदा कर सकते हैं। यदि दोनोंका समन्वय न हो तो अकका या दोनोंका ह्रास या नाश भी हो सकता है।

अिसलिअे सुखद दपती-सबध कायम करनेके लिअे तीन शर्तें जरूरी हैं दोनोंमे स्वतत्र रूपसे अपने-अपने जीवनको अुपयोगी बनानेकी लगभग अकसी शक्ति होनी चाहिये। अिन दो शक्तियोंका समान भूमिका पर योग होना चाहिये। और यह योग समन्वयात्मक होना चाहिये, व्यन्वयात्मक (विपरीत सबधवाला) नहीं। जिस हृद तक अिन तीन शर्तोंमे कमी रहेगी, अुसी हृद तक दपती-सबध दोषवाला होगा।

यह निश्चय करना बहुत सरल नहीं है कि दोनोंकी भूमिका कब समान और कब असमान कही जाय। बाहरी रूप, रग, देश, जाति, कुल, स्वभाव, शिक्षा, आयु आदि हरअकका अिसमे भाग होना है। लेकिन अिन सबमे स्थूल दृष्टिसे बहुत फर्क होने पर भी समान भूमिका हो सकती है, और ये दोनों देखनेमे अकसे हो तो भी दोनोंकी भूमिका विलकुल अलग हो सकती है। पहले काममे लिये अुअे शब्दोंका फिरसे अुपयोग करके कहूँ, तो जीवनके मुख्य ध्येय और व्यवसायके लिअे तथा अक-दूसरेके प्रति वफादार रहने और अनुकूल होनेके लिअे दोनोंकी धृति और प्रीति अकसी हो, तो दूसरे वहुनसे भेदोंके रहते अुअे भी दोनोंकी भूमिका समान हो सकती है। दोनोंकी अक-दूसरेके प्रति वफादार रहने और अनुकूल बननेकी अिच्छा और शक्तिका विवाहको सफल बनानेमें महत्त्वका हाथ होता है। ये दो

अच्छाये हो तो दूसरे भेदोका महत्त्व कम हो जाता है। जिस विवाहके पीछे ये दो अच्छाये नहीं होती, वह छोटे छेदोको बड़ा बनानेवाले बन्दरकी गरज पूरी करना है।

जिसका काव्यमय होते हुअे भी बहुत अँचा अुदाहरण पाच पाण्डवों और द्रौपदीका है। वह अनेक-मति-लग्न होते हुअे भी स्त्री-पुरुषके अुचित नमन्वयकी जगें सुन्दर ढगसे पेश करता है। पाचो पाण्डवोंके स्वभावमे अेक-दूसरेसे विलक्षण भेद हैं, और द्रौपदी भी अेक 'मानिनी' स्त्री है। लेकिन छहोंमें धृति और प्रीति अेकसी होनेसे छहोंका समार अनेक तरहके सुख-दुःखोंके बीच अुत्तम ढगसे चलता है।

विवाहको दुःखदायी बनानेवाली अेक बात है, वह है घमण्ड और दूसरेके प्रति अनादर। जहा दोनोंमे ने अेकको भी अपनी किमी गन्धी या कलित विशेषताका घमण्ड रहता हो या दूसरेके किमी दोषोंके लिये मनमें निरस्कार पैदा होता रहता हो, वहा दोनों चाहें जितने गुणवान हो, अुनका मेल नहीं बैठ सकता। घमण्ड और अनादर धृति और प्रीतिके विरोधी हैं।

अेक दूसरे विचारमें भी थोड़ा सुधार करना जरूरी मान्य होना है। वध ब्रह्मणेकी प्रेरणाके बिना विवाह नहीं करना चाहिये, यह मूल ठीक है। लेकिन जिसके विपरीत गोअी ये मूल बनावे कि वध ब्रह्मणेकी प्रेरणा हो तो विवाह करना ही चाहिये, अथवा वध ब्रह्मणेकी प्रेरणा ही विवाहका एकमात्र अुद्देश्य है तो ये दोनों गलत हैं। वध ब्रह्मणेकी प्रेरणाके बिना स्त्री-पुरुषका मेलन नहीं होना चाहिये; और जिसका हाग हो अेसा मेलन होना चाहिये। लेकिन जिसका हाग हो अेसा मेलन होना चाहिये कि मनुष्योंके हमेशा समर्थनकी प्रेरणाके वध होना चाहिये जो यह विचार अर्थ है। अुनो परा जो यह मानता है कि जिसके अेक-दो दोष ब्रह्मणेकी प्रेरणाके पूरा करना है, वह भी भूल करता है। वध विवाहकी वधार्थमया अतिमार्ग साधन मानना ठीक है, लेकिन जिसका हाग समर्थन और प्रति-प्रतीक हो अनेक पराका अर्थमय मेलन होना चाहिये है, अुनो जो न समर्थन चाहिये। और विवाह-मेलन अर्थमय मेलन है जिसका अर्थ अर्थमय मेलन और अर्थमय मेलन

भी साथ ही साथ कर लेना चाहिये । केवल दोनोकी वंगवर्धनकी जिच्छा और योग्यता ही विवाह-सवध तय करनेका निर्णायक कारण नहीं मानी जानी चाहिये । दूसरे कारण अितने महत्त्वके लगने चाहिये और अनुका खयाल अितना स्पष्ट होना चाहिये कि अनुके सामने वशवर्धनकी प्रेरणाका अनुभव आवश्यक होते हुअे भी अतिम निमित्त कारण कहा जा सके ।

अिस दृष्टिसे विवाह करना चाहनेवाले स्त्री-पुरुषमे किस तरहकी योग्यता होनी चाहिये, अिसका सार निकाले

दोनोमे अपने जीवनको स्वतत्र रूपसे सफल और अुज्ज्वल बनानेकी शक्ति होनी चाहिये,

दोनोके सामने जीवनमें आहार, विहार, निद्रा, मैथुन आदि व्यक्तिगत वासनाओ और वृत्तियोसे परे कोअी स्वतत्र ध्येय या वासना होनी चाहिये,

अिस ध्येय या वासनाके वारेमें दोनोकी भूमिकाका समन्वय हो सकना चाहिये । समन्वय कअी तरहसे हो सकता है । अुदाहरणके लिअे, अघे-लगडेकी जोडीकी तरह वे अेक-दूसरेकी कमी पूरी करे, या साथ मिलकर बोझ खीचनेवाले दो बैलोकी तरह आपसमे सहकार करे, या चक्कीकी कील-मकडीकी तरह अेक-दूसरेके साथ अपना मेल बैठाये, या दूध-पानीकी तरह दोनोमे से अेक व्यक्ति दूसरेके साथ अेकरूप हो जाय, या दूध-शक्करकी तरह अेक व्यक्ति दूसरेमे घुलमिलकर दूसरेके गुणको वढावे, या दो अर्धवृत्तोकी तरह अेक-दूसरेके योगमे पूर्ण बननेवाले हो, या जमीन और वरसातकी तरह दोनो मिलकर ससारको प्राणवान बनानेवाले ('सहवीर्यं कर्तारौ') हो, या तानेवानेकी तरह दोनो अेक-दूसरेमें ओतप्रोत हो जाय; या व्यजनमें मिले हुअे स्वरकी तरह अेक व्यक्ति दूसरेको पूर्ण बनावे — आदि-आदि कअी तरहसे दोनोकी भूमिकाका समन्वय हो सकता है । अिन नारे नन-न्वयोमें मुख्य और आवश्यक चीज है दोनोकी धृति — अेक-दूसरेके प्रति वफादार रहनेकी और अनुकूल बननेकी जिच्छा और शक्ति — तथा आपसकी प्रीति; और अन्तमे सन्तान द्वारा दोनोकी अपनी

कामनाओको दुनियामे स्थापित कर जानेकी अिच्छा, और अुसके लिअे शरीर और मनकी योग्यता ।

वशवृद्धिकी प्रेरणासे ही लग्न करना चाहिये — अिसका अर्थ येह नही करना चाहिये कि जिन विवाह करनेवालोंके मनमे सिर्फ अितना ही विचार है कि वश बढे तो भले बढे, अुनमे वशवृद्धिकी प्रेरणा पैदा हुअी है । हमें सन्तानका सुख चाहिये, या हमे अपना वश चालू रखना है, अैसी स्पष्ट अिच्छाको ही वशवृद्धिकी प्रेरणा माना जाय । परतु अिसका अर्थ अैसा भी नही समझना चाहिये कि यह अिच्छा है अिसलिअे विवाह करके सन्तान पैदा करना ही सबसे पहला कर्तव्य है, और वही विवाहित जीवनका आदि और अन्त माना जाय । बल्कि विवाहित जीवनके कअी अुद्देश्योमे से यह भी अेक अुद्देश्य हो सकता है और अुचित समय पर कर्तव्य या सत्कर्मकी भावनासे अिसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया जा सकता है । लेकिन अैसा भी हो सकता है कि कर्तव्यरूप न मालूम होनेसे या अिससे अधिक महत्त्वके कर्तव्योमे दोनोके लगे रहनेसे यह अिच्छा लुप्त ही हो जाय, और अन्तमे यदि किसी कारणसे वशवृद्धिका अुद्देश्य पूरा न हो तो विवाह असफल, रद्द करने जैसा या क्लेशमय न लगे, अिस हद तक अिस अुद्देश्यका महत्त्व धीरे-धीरे मनमे घटता जाय । क्योकि, जैसा मै पहले कह चुका हूँ, सयमी स्त्री-पुरुष अपने भीतर पैदा होनेवाले कामविकारको सामान्यतः अपनी असिद्ध वासनाओके फलस्वरूप पैदा होनेवाली अुत्तेजना समझते हैं, कामरत होनेसे अुन वासनाओको अपने ही जीवनमे सिद्ध करनेकी अुनकी शक्तिको मन्द करनेवाला मानते हैं और अिसलिअे अुस विकारके शरीरमे वेगवान बननेसे पहले ही अुसे पचा डालनेका प्रयत्न करते हैं । जब अैसा न कर सके, और साथ ही अपनी कामनाओको सन्तान द्वारा जगतमे स्थापित कर जानेकी अिच्छा भी वलवान मालूम हो, तभी वे सन्तान पैदा करते हैं । गीतामे कहा है :

शक्नोतीहैव य सोढु प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भव वेग स युक्त स सुखी नर. ॥ ५-२३ ॥

— शरीरसे बाहर निकले अुसके पहले ही जो काम-क्रोधके वेगको शरीरमें ही सहन करनेकी शक्ति रखता है, वह पुरुष योगी है, और वही सुखी होता है।

विवाहके पहले और बादमें भी सयमी स्त्री-पुरुषोका यही आदर्श होना चाहिये।

अिसमें से लग्नके बारेमें दूसरे नियम भी निकलते हैं। वे ये हैं :

अुचित रीतिसे पल-पुसकर बडे हुअे स्त्री-पुरुषोको २५ से ३० वर्षकी अुम्र तक सन्तान द्वारा अपनी वासनाओको दुनियामें स्थापित कर जानेकी या सन्ततिसुख भोगनेकी तीव्र अिच्छा होनी ही नहीं चाहिये। अुनके मनमें अपने ध्येयोको जीवनकालमें ही सिद्ध करनेकी आशा और शक्ति मालूम होनी चाहिये। यदि अिससे छोटी अुम्रमें ऐसी अभिलाषा जोर करे, तो मानना चाहिये कि अुनके पालन-पोषणमें कोअी दोष रह गया है या वे अपवादरूप व्यक्ति हैं, अथवा वे अपने कामविकारके साथ अिस वृत्तिको मिला देनेवाले होने चाहिये कि सन्तति हो तो भले हो। २५-३० वर्षकी अुम्रके बाद यह अभिलाषा मनमें पैदा हो, तो भी ३५ से ४० वर्षकी अुम्र तक अिस अिच्छा पर सयम रखना ही अच्छा होगा।

२५ वर्षके पहले यदि कामविकारका वेग अुठे, विजातीय व्यक्तिके सहवासके लिये रुचि पैदा हो या जीवनका साथी पानेकी अुत्कट अिच्छा हो, तो अुसे वशवृद्धिकी प्रेरणा नहीं समझना चाहिये, बल्कि दूसरी वासनाओकी अुत्तेजना ही समझना चाहिये। २५ वर्ष तक अिस अुत्तेजनाको महत्त्व न देनेका प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात् कामविकारके वेगको मनमें ही दबा देनेका अभ्यास करना चाहिये। विजातीय व्यक्तिका सहवास मर्यादामें, निर्दोष भावसे और सामाजिक तथा कौटुम्बिक जीवनमें अनायास जितना मिल जाय अुतनेको ही अुचित मानना चाहिये। २० वर्षकी अुम्र तक तो अिस सहवासमें से जीवनका साथी खोजनेकी वृत्तिको मनमें स्थान ही नहीं देना चाहिये। २० वर्ष बाद अगर जीवनका साथी प्राप्त करनेकी अुत्कट अिच्छा बढ़ती जाय, तो अुसके

बादके पाचसे दस वर्ष तक समयपूर्वक साथीकी खोज की जाय या कराजी जाय। जिस खोजमें श्री नरसिंहभाजीके कहे मुताबिक :

“अधिकसे अधिक सावधानी रखनी चाहिये। स्त्री-पुरुष-को प्रेमान्ध बनकर नहीं, बल्कि बहुत सोच-विचारकर विवाह करना चाहिये। अपना अिष्ट ध्येय साधनेके लिये उसके अनुकूल जीवन-साथी खोज लेना चाहिये। प्रेमके नाम पर बिना सोचे-विचारे विवाह करनेवालेको बादमें पछताना पड़ता है। तब यदि विरुद्ध स्वभाववाले स्त्री-पुरुष प्रेमके नाम पर मोहसे धोखा खाकर विवाह करे, तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। जिसीलिये विवाह करते समय अिष्ट स्वजनोकी सलाह भी लेनी चाहिये।” (लग्नप्रपच, नवनीत छठा, पृ० ४६६)

साथीकी जिस खोजमें स्वयं ढूढनेवालेको या सलाह देनेवाले स्वजनोको दोनोकी केवल प्रजोत्पत्तिमें शामिल होनेकी योग्यताका ही नहीं, बल्कि दूसरी बातोंमें भी दोनोकी अेक-दूसरेके साथी बननेकी योग्यताका विचार करना चाहिये। जिन दूसरी बातोंका महत्त्व पहलीसे जरा भी कम नहीं समझना चाहिये। जिस योग्यतामें दोनोकी धृति महत्त्वका काम करती है। अपने बारेमें बहुत ज्यादा घमंड रखनेवाले और साथियोंके लिये अनादरकी भावना रखनेवाले स्त्री-पुरुष सुखी विवाहके लिये अयोग्य समझे जाय। उसी तरह जिन स्त्री-पुरुषोंकी धृति और प्रीति चेतनकी अपेक्षा जड (जैसे, पैसा, गहने, खान-पानकी सुविधा, धर्म या रुढ़िके जड नियमोंका पालन, विलास आदि) से अधिक अनुराग रखनेवाली और उसे अधिक आदर देनेवाली हो, उन्हें सुखी विवाहके लिये अयोग्य समझना चाहिये।

लग्न करनेवालेके मनमें प्रयोग करनेका विचार नहीं होना चाहिये। साथीके साथ निभ सकनेमें जब तक थोड़ी भी शका हो, तब तक लग्न किया ही नहीं जा सकता। दोनोके अेकसाथ न निभ सकनेकी परिस्थिति किसी अनसोचे ढंगसे पैदा हुयी होनी चाहिये। बहुत सोच-

समझकर लग्न करनेके बाद भी दोनोंके बीच व्यन्वय (विपरीत सम्बन्ध) पैदा करनेवाले जैसे किसी स्वभावभेद या आदर्शभेदके मालूम होनेकी सभावना रह सकती है, जो साथी खोजनेवालेकी या स्वजनोकी कल्पनामें न आया हो। इस स्थितिमें “यदि लग्नका हेतु सफल होनेकी सारी आशाएँ टूटती मालूम हो, तो जैसे स्त्री-पुरुष दोनों अपनी अिच्छासे या दोमे से अेककी अिच्छासे भी इस लग्न-सम्बन्धको तोड़ सकते हैं।” (नवनीत सातवा, पृ० ४७१) इसीमें अुन दोनोंका और समाजका कल्याण है। अर्थात् यह भी विवाहित जीवनमें पैदा हुआ जवाबदारियोंका और तलाकसे पैदा होनेवाले नतीजोंका विचार करके ही किया जा सकता है।

फिर, विवाह करनेवाले और सलाह देनेवाले दोनोंको जिज्ञानकी अूपर बताओ सीख याद रखनी चाहिये। वह यह है कि स्त्री और पुरुष जो सन्तान पैदा करते हैं, वह अुनके द्वारा इस दुनियामे आती है अितना ही समझना चाहिये। लेकिन वह अुनकी नहीं है, बल्कि भगवानकी अर्थात् मनुष्य-जातिकी सम्पत्ति है। वह सन्तान कीमती रत्न जैसी निकले, इसकी सवको चिन्ता रखनी चाहिये।

✓ सब सामाजिक सद्गुणोंका मूलस्थान कुटुम्ब है। इसलिये अे लग्नके द्वारा कुटुम्ब-जीवन पैदा होना चाहिये। पति-पत्नी गृहस्थ (घर-बार बसाकर रहनेवाले) होने चाहियें, और घर तथा कुटुम्बमें गृहस्थ-भाव — स्वभावकी सज्जनता — का पोषण होना चाहिये; यह बात घर-गृहस्थीमें दोनोंके अेकसा रस लेनेसे और जो व्यक्ति इस कार्यके अधिक अनुकूल हो अुसके लिये दूसरे व्यक्ति द्वारा सुविधाये जुटा देनेसे सिद्ध हो सकती है। ✓

अिस परसे लग्न निश्चित करते समय समझने लायक अेक दूसरी बात याद आती है। कुछ स्त्री-पुरुष सकोचशील (रिसेस्सिव) स्वभावके होते हैं और कुछ प्रभावशील (डॉमिनन्ट) स्वभावके होते हैं। जहा स्त्री और पुरुष दोनों अेकसे प्रभावशील स्वभावके होते हैं, वहा यदि दोनोंके बीच घृति और प्रीति भी अुतनी ही बलवान हो तो अच्छे परिणाम आनेकी सभावना रहती है। अगर दोनोंमें घृति-प्रीतिके गुण

न हो, तो दोनोका मेल बैठना कठिन है। लेकिन सभव है जैसे लोग बहुधा अपना रास्ता निकाल भी लें। दोनोमें से एक प्रभावशील और एक सकोचशील हो, और अगर प्रभावशील व्यक्तिमें धृति तथा प्रीति हो तो दोनो निभ सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः ८० फीसदी लोगोके मामलेमें ऐसा ही होता है। अगर प्रभावशील व्यक्तिमें धृति और प्रीतिकी कमी हो, तो दूसरे व्यक्तिकी (फिर वह पति हो या पत्नी) शासित आजी समझिये। अगर दोनों सकोचशील स्वभावके हो और धृति-प्रीतिवाले हो, तो उनका ससार अच्छी तरह चलता मालूम होता है; लेकिन शायद वह मूल्यहीन अच्छा (good-for-nothing) भी हो सकता है। अगर धृति और प्रीति न हो तो दोनो जिन्दगी भर लड़ते-झगड़ते रहेगे, न तो वे सम्बन्ध जोड़कर रह सकेंगे, न तोड़ सकेंगे।

स्वभावकी जिस प्रभावशीलता या सकोचशीलताको बुद्धिकी तेजस्विता या जडताके साथ नहीं मिला देना चाहिये। सकोचशील स्वभावके साथ तेजस्वी बुद्धि और प्रभावशील स्वभावके साथ जड बुद्धि हो सकती है। उसी तरह विद्वत्ता और बुद्धिको भी एक न समझना चाहिये। प्रखर विद्वत्ताके साथ भी जड बुद्धि हो सकती है और निरक्षरताके साथ भी तेजस्वी बुद्धि हो सकती है। मेल बैठानेमें विद्वत्ता और बुद्धिकी तेजस्विताकी अपेक्षा स्वभावकी प्रभावशीलता और सकोचशीलता तथा धृति और प्रीतिका अधिक महत्त्व होता है। इसी कारणसे ऊपर कहे अनुसार यह निश्चय करना बहुत सरल नहीं है कि स्त्री-पुरुषकी भूमिका समान और मेल खानेवाली है या नहीं। और इसी कारणसे सभव है विचारपूर्वक किये गये विवाह भी आवे ही सफल हो। कालिदास कहते हैं, उस तरह कभी यह भी लग सकता है कि विलकुल अकेले जोड़े मिलानेमें जड विघाताको बहुत यश नहीं मिला।

जिस कारणसे भी, अगर स्त्री-पुरुष विवाह-सम्बन्धमें बधनेसे पहले सौके वजाय हजार बार भी सोचे-विचारे तो लाभ ही होगा। जितने लम्बे समय तक पवित्र सयमपूर्ण जीवन बिताया जा सके विताना

चाहिये; और अन्तमें बिना साथीके रहना असभव-सा हो जाय, तथा वश बढ़ानेकी अिच्छा प्रबल हो जाय तो ही विवाह करना चाहिये। विवाहके बिना अैसा सम्बन्ध किया ही नहीं जा सकता।

जिन सब विचारो परसे अितना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि विवाहके पहले और विवाहके बाद समयसे रहनेवाले स्त्री-पुरुष सामान्यतः अेक ही लग्नसे तृप्त रहेंगे। २५-३० वर्षकी या अुससे भी थोड़ी बड़ी अुम्रमें जिसने विवाह किया हो और जिसकी यह भावना न हो कि विवाह भोग-विलास, खाने-पीनेकी सुविधाओ या पैसे कमानेमें भागीदार प्राप्त करनेका ही साधन है, वह अपने साथीके मरने पर दुःखी होगा परन्तु दूसरा साथी पानेके लिये अधीर नहीं होगा। लेकिन यह भावना यदि बहुत अुत्कट नहीं हुअी, तो सभव है कुछ समय बाद मृत साथीकी याद धुधली हो जाय और अुसीके जैसा दूसरा साथी पानेकी अिच्छा पैदा हो जाय। कभी मृत साथीको भुला देनेवाले किसी व्यक्तिके मिल जानेके कारण भी यह अिच्छा पैदा हो सकती है। यदि सतानका हेतु पूरा न हुआ हो, तो भी यह अिच्छा पैदा हो सकती है। अैसी स्थितिमें अिसी पद्धतिसे पुनर्विवाह करनेका मार्ग खुला रखे बिना कोअी चारा नहीं। अैसा मार्ग आदर्श मार्ग नहीं, यह कहकर स्त्री या पुरुष किसीके लिये भी अुसे घन्द करनेसे कोअी लाभ न होगा।

सन्तान पैदा करनेके लिये ही विवाह और संयोग हो, तो ही सन्तानकी संख्याकी मर्यादा रह सकती है। कर्तव्यकी भावनासे ही वंशवृद्धिके लिये प्रेरित होनेवालोको अेक सन्तानसे संतोष हो सकता है। अिसके साथ सन्तान-सुखकी अिच्छा रखनेवालोको शायद दो-तीन बालकोकी चाह रहे। किन्तु अितने बालकोके बाद भी कोअी यह कहे कि अुन्हें ज्यादा बालकोकी अिच्छा है और अिसके पीछे कोअी खास कारण न हो, तो या तो वह अुनकी जडता हो सकती है या दभ, या वह जोडा अपवादरूप होना चाहिये। किसी खास कारणसे समाज या कुटुम्बके हितके लिये अधिक बालकोकी जरूरत हो सकती है; सभव है अैसी स्थितिमें सन्तान बढ़ानेकी अिच्छा कर्तव्यरूप मालूम हो।

अस तरह 'अेक बार विवाह हुआ सो हुआ' वाली वृत्ति, विवाहित जीवनमे भी यथासभव पूर्ण सयम, परन्तु सतानकी तीव्र अिच्छा रहने या अुसके कर्तव्यरूप लगने पर सयोग और दो-तीन बालकोसे तृप्ति — यही आदर्श स्थिति मानी जायगी। लेकिन असमे पुनर्विवाहकी और विशेष स्थितिमे अधिक बालकोकी अिच्छा पर रोक नही लगायी जा सकती। अुसी तरह विशेष परिस्थितिमे तलाकका रास्ता भी बन्द नही किया जा सकता।

११

सन्तति-नियमनका प्रश्न

अस सारी चर्चासे अेक ही चीज निश्चित रूपसे समझमे आती है। केवल निरीश्वर, निश्चैतन्य प्रकृतिवादीकी दृष्टिसे विचारे या शुद्ध चैतन्यवादीकी दृष्टिसे विचारे, या केवल सामाजिक या पारिवारिक जीवनकी पूर्णताकी दृष्टिसे विचारे, अितना तो निश्चित है कि स्त्री और पुरुषकी जीवनशक्तिका अुपयोग अुचित रीतिसे दो ही बातोके लिये हो सकता है अपने शरीर-यन्त्रको अुचित दशामे रखनेके लिये या दूसरे शरीरका निर्माण करनेके लिये।

विलकुल सीधी दृष्टिसे देखे, तो अैसा लगे बिना नही रहेगा कि अूपरकी बातमे किसीको कोअी शका ही कैसे हो सकती है। हो सकता है कोअी किसान अपने अधिक बीज सग्रह करके रख दे, अपने कुटुम्बके पोषणमे खर्च कर डाले, संग्रह न कर सके तो सड़ने दे, जला डाले या खेतके सिवा किसी दूसरी जगह अस तरह फेंक दे कि वे अुग न सकें। लेकिन पहले बीजके अुकुरित होनेवाले भागको व्यानसे तोडकर, खेतको साबुनके पानी या दूसरे किसी रासायनिक पदार्थसे विगाडकर या अुस पर गरम-गरम राख डालकर बादमे मानो बुवायी करना चाहता हो अस तरह बीज बोने नही जायगा। अिसी तरह अपनी जीवनशक्तिको सग्रह करके न रख सकनेवाले स्त्री-

पुरुष जिस शक्तिको नष्ट होने दे तो दुःखद होते हुए भी यह चीज समझी जा सकती है। लेकिन उसे जानबूझकर निरकुर बनाकर या गर्भाशयको निःसत्त्व करके या उसका नाश करके जिस तरह वरते मानो जीव निर्माण करना चाहते हो, तो यह समझमें न आनेवाली मूर्खता या असह्य दुष्टता कही जायगी।

फिर भी आज बहुतसे सयाने और विचारशील मनुष्य, कुशल डॉक्टर और वैद्य तथा स्वयं स्त्रिया भी ऐसे विश्वाससे ब्रह्मचर्यके सिवा दूसरे रास्तेसे सतति-निरोधके विचारों और अपायोका प्रचार करनेमें लगे हुए हैं मानो जिस युगकी वह नूतनसे नूतन शोध हो और मानवजातिके कल्याणकी अचूक जड़ीबूटी हाथ लग गयी हो।

सच पूछा जाय तो ये विचार और अपाय मुझे नये नहीं मालूम होते। मेरी धारणा है कि बहुत प्राचीन समयसे ऐसे अपायोकी खोज होती रही है। और कभी न सुधरनेवाली व्यभिचारी स्त्रिया परम्परासे अनिका कुछ न कुछ ज्ञान रखती आयी हैं। ऐसा लगता है कि अनि अपायोकी शोधकी जड़में व्यभिचारको निर्विघ्न बनानेका ही हेतु रहा है। आजके डॉक्टरों विज्ञानने अनि अपायोको अधिक सुरक्षित बनाया होगा, अतना ही कहा जा सकता है। लेकिन अब यह सलाह दी जाती है कि जो साधन मूल व्यभिचारी स्त्रियोंने अपने लिये काममें लिये, उन्हें साध्वी स्त्रियोंको भी काममें लेना चाहिये। यह अतना ही बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों बहुत बड़ी मात्रामे कामलोलुप ही हैं। व्यभिचारी और अव्यभिचारीमें अतना ही फर्क है कि अव्यभिचारी स्त्री-पुरुषकी कामलोलुपता दोके बीच ही चलती है। जो स्त्री-पुरुष व्यभिचारी नहीं हैं, वे अव्यभिचारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे साध्वी-साधु हैं। यह तो तभी कहा जायगा जब वे आपसमें सयोगके समय अेक पवित्र कर्म करनेका सात्विक भाव अनुभव करते हो और उसकी सफलताके लिये अतुल्य हो, जब उनके मनसे मानो ऐसी प्रार्थना निकलती हो कि जिस सयोगके फलस्वरूप अीश्वरके अुद्देश्यको सफल बनानेवाली और हमारी अच्छी वृत्तियोंको मूर्तिमंत करनेवाली सन्तान पैदा हो।

ऐसी पवित्र भावना न हो तो अव्यभिचारी और व्यभिचारी स्त्री-पुरुषके बीचका भेद सिर्फ़ एक पति-पत्नी और अनेक पति-पत्नी प्रथाके भेद जैसा माना जायगा। जिसलिये अव्यभिचारी स्त्री-पुरुषको व्यभिचारी स्त्री-पुरुषको अुपाय और साधन स्वीकारने जैसे लगे तो जिसमे कोअी ताज्जुब नही। क्योकि जहा दोनो अेक ही — काम-विह्वलता के — रोगके शिकार हो, वहा दोनो अेक ही तरहके अुपाय काममे लगे। जिसलिये मूल आवश्यकता कामविह्वलताके नियमनका अुपाय खोजनेकी है।

यह समस्या स्त्रीजातिकी अपेक्षा पुरुषजातिके लिये ज्यादा मुश्किल होती है। क्योकि, जैसा मैंने पहले कहा है, गर्भधारण करनेकी शक्ति न होनेसे नरजातिमे जीवनकोषोकी अुत्पत्ति बन्द होनेकी अवधिया बीच-बीचमे नही आती।

तो जिस विषयमे थोडा विचार करे।

१२

ब्रह्मचर्य-विचार

किसीको यह लग सकता है कि यह सारी केवल तात्त्विक चर्चा ही है। आदर्शके नाते यह सब बडा सुन्दर है। सभी लोग अैसा आचरण कर सकें तो सोनेमें सुगन्ध हो जाय। लेकिन हम जिस तरहके सस्कारोमे पल-पुसकर बडे हुअे हैं, अुनको ध्यानमे रखते हुअे जिस चर्चासे हमे अपने वर्तमान जीवनके लिये कोअी व्यावहारिक हल नही मिलता। वे कहेगे हम जानते हैं कि हमें कामविह्वल नही होना चाहिये, बल्कि अच्छी सन्तानके लिये ही और अुसे पैदा करना कर्तव्यरूप मालूम हो तथा अैसा करनेकी सब शर्तें मौजूद हो, तभी सयोगकी अिच्छा करनी चाहिये। लेकिन जिस कामविह्वलताको रोकनेका अुपाय हम नही जानते। यदि आप अपने जीवनके अनुभवो परसे यह अुपाय बता सकें तो बताअिये। केवल आदर्श प्रस्तुत करके सन्तोष मत मानिये। क्योकि आदर्शका ज्ञान अुलटी परेशानी पैदा कर देता

है। आदर्श समझमें आ जाता है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह गलत है। परन्तु उस आदर्श पर जीवनमें अमल करना लगभग असंभव मालूम होता है। जिसलिसे न तो हम आदर्श-पालनका सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं और न जिसे आप हमारा 'पामर' जीवन कहेगे उसीका स्थूल सन्तोष पा सकते हैं। और समयके सारे प्रयत्न आत्म-पीडन — 'सम्प्रेषण' — का ही रूप ले लेते हैं। अगर आप सचमुच हम पर कोई उपकार करना चाहते हो, तो हमें कामविकारको रोकनेके कोई व्यावहारिक नियम बताविये।

मुझे स्वीकार करना चाहिये कि यह शिकायत सच है।

एक तरफ, जो लोग सहजानन्द स्वामी या रामकृष्ण परमहंस जैसे सौगंध खाकर यह कह सकें कि जन्मसे लेकर जीवनमें किसी भी दिन हमारे समक्ष जाग्रत अवस्था, स्वप्न या सुषुप्तिमें स्त्रीसम्बन्धी (या स्त्रीके लिसे पुरुषसम्बन्धी) विकार उत्पन्न करनेवाला प्रसंग आया ही नहीं, उनसे हमें जिस विषयमें अधिक मार्गदर्शन नहीं मिलता। क्योंकि उनकी यह स्थिति बहुधा जन्मसिद्ध ही होती है। उन्होंने ऐसा शायद ही कभी कहा है कि यह स्थिति मुझे किसी विशेष साधना या साधनसे प्राप्त हुई है। जिन लोगोकी ऐसी स्थिति नहीं है वे उसे कैसे प्राप्त करें, जिस विषयमें उनमें से कोई श्रीश्वर-कृपाके सिवा दूसरा कोई अच्छूक साधन नहीं बताता। सादे जीवन, अच्छी सगति वगैरा पर जरूर जोर दिया जाता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ये साधन अच्छूक हैं। अतना जरूर है कि कामविकारको शांत करनेवाली दवाओकी तरह ये साधन थोड़ी-बहुत शांति पहुंचाते हैं। अलट्टे, वैराग्य-साहित्यमें तो ऐसा भी गाया गया है।

“भूमि शयन तन वसन करी, फल भक्षत आराम,
निशदिन रहत अरण्यमें, तेहु मतावत काम।
काम नहीं यह काल है, काम अपर्वल वीर (?) ;
जब अगमत है देहमें, जानिन करत अधीर।”

और यह सच बात है। जो खूब खा-पीकर शरीरको तगडा बनाते हैं और विलासी जीवन बिताते हैं, वे ही कामविह्वल होते हैं अंसी बात नहीं। हमेशा फटेहाल, अधभूखे रहनेवाले स्त्री-पुरुष भी गन्दा जीवन बिताते देखे जाते हैं।

तो सहजानन्द स्वामी या रामकृष्ण परमहंस जैसे जन्मसिद्ध निष्कामी पुरुषोंकी तरफसे कामवश होनेवाले, त्यागी न बने हुअे, ससारी लोगोंको अंसा कोअी क्रमिक अुपाय नहीं मिलता, जिसे वे स्वयं अमलमे लाकर कामको जीत सके।

दूसरी तरफ, जिन्हें कामविकारका अनुभव हो चुका है, अुनमे से भी आज तक कोअी अंसे मार्गदर्शक देखनेमे नहीं आये, जो यह कहे कि अिस तरीकेसे यह विकार अुत्पन्न नहीं होता या अुत्पन्न होते ही शात हो जाता है। अुलटे, सयमका आदर्श सामने रखते हुअे भी पहले तो वे अपने अनुभव परसे यह बताते हैं कि कामविकार कितना बलवान है और आज भी अुनके जीवन पर, अुसका कैसे जोर चल सकता है, वादमे वे कामविकारके अनेक तरहके दोष बताकर अुसके वश न होनेका अुपदेश देते हैं। कामविकारको वशमे करनेके अुपायके रूपमे अुनके पास भी सादा जीवन, सत्सग आदिके सिवा दूसरे कोअी अचूक अुपाय नहीं होते। लेकिन अिन सबके होते हुअे भी काम किस तरह सता सकता है, अुसका वर्णन अुपर आ गया है।

अिस तरह विवाहके पवित्र आदर्शोंमें विश्वास रखनेवाले कुछ सद्बृत्तिवाले लोग भी अिस वारेमें परेशान रहते हैं। अुनकी परेशानियों पर सहानुभूतिसे विचार करना चाहिये। सतति-निरोधके हिमायतियोंमे अच्छे लोग भी हैं, अुसका कारण अिन परेशानियोंके लिअे अुनकी सहानुभूति भी है।

लेकिन परेशानीके लिअे सहानुभूति होते हुअे भी सुझाये जानेवाले अुपाय जडसे ही गलत आधार पर सोचे गये हो, तो न केवल अुनसे अिष्ट हेतु सिद्ध नहीं होगा, बल्कि वे अनेक अनर्थोंको भी जन्म देंगे। सन्तति-निरोधके कृत्रिम अुपायोंका दोष यह है कि

अनुका मूल आधार ही गलत है। अनुमे कामविकारको कम करनेका कोअी खयाल ही नहीं है, केवल अस विकारके अनिवार्य परिणामोको हटानेका प्रयत्न है। असलिये वे कामविकारको अत्तेजन देनेका ही काम कर सकते हैं। अनुके साथ या वादमे पीष्टिक दवाअियोकी आवश्यकता पैदा होगी; और जो लोग ये दवाये न ले या न ले सके, वे — अनुकी मानसिक दुर्वलताकी बात जाने दे तो भी — अल्पायुपी और रोगके शिकार होंगे। हो सकता है कि कुछ खुशहाल लोग तरह-तरहकी दवाअियोकी मददसे अस मार्ग पर चलकर भी दीर्घायुपी और बलवान दिखाअी दें। लेकिन आम जनताका तो नाश ही होगा।

तब अस परेशानीका सहानुभूतिसे विचार करके भी तत्काल फल देते मालूम होनेवाले परन्तु अुलटे मार्ग बतानेमे कोअी लाभ नहीं। जो भी अुपाय हो वे विकारको शान्त करनेवाले होने चाहिये, सिर्फ असके नतीजोको ही रोकनेवाले नहीं होने चाहिये। ये अुपाय ज्यादामे ज्यादा वैसे ही कहे जा सकते हैं, जैसे किसी गोदाममे आग पकडनेवाले पदार्थ पडे हो और अनुके मालिक द्वारा आग न लगनेके अुपाय पूछने पर कोअी असे बीमा करानेकी सलाह दे। बीमा करानेसे आग लगने पर शायद मालिकको आर्थिक नुकसान न हो, पर वह गोदाममे रखे हुअे पदार्थोकी रक्षाका अुपाय नहीं कहा जा सकता। और आगकी दुर्घटनासे होनेवाले आर्थिक तथा दूसरे सकटो, चिन्ताओ, अव्यवस्था आदिका बीमेसे क्या बदला मिल सकता है?

लेकिन अस वारेमें मुझे लगता है कि शरीर, मन तथा अिन्द्रियो और अनुके भोगोके प्रति देखनेके हमारे तरीकेमें भी अेक भारी दोष है। भोगपरायण तथा सयमपरायण दोनो तरहके लोगोके विचारका मूल स्थान अस विषयमे अेकसा ही है। दोनोकी बुद्धिमें यह चीज समान रूपसे बैठी हुअी मालूम होती है कि प्रकृतिके नियमके अनुसार सारे प्राणियोके मन और अिन्द्रियोकी स्वाभाविक प्रवृत्ति त्वसुखरत और भोगकी अभिलाषा रखनेवाली ही होती है। और प्रकृति पर बलात्कार करके ही अुन्हें अस प्रवृत्तिमे रोका जा सकता है। लेकिन भोगी और

सयमीमे अितना ही भेद है कि भोगी प्रकृति पर अँसा बलात्कार करनेमे नही, बल्कि उसे तृप्त करनेमे विश्वास रखता है, जब कि सयमी जिस बलात्कारको आवश्यक, अुचित और अुन्नतिकारक समझता है। जिसी कारणसे मन और अिन्द्रियोको वशमे करनेके अभ्यासके लिये 'दमन', 'निग्रह', 'वश', 'विजय' आदि बलात्कार, — शत्रुता तथा युद्ध-सूचक शब्द काममे लाये गये हैं; और शरीर, मन तथा अिन्द्रियोको आत्माकी अुन्नतिके मार्गमे खडे शत्रु, चोर, डाकू वगैरा माननेके सस्कारको दुनियाके सारे धर्मोमे अेकसा पोषण मिला है। 'मुकुन्दमाला' के कवि प्रार्थना करते हैं:

अन्धस्य मे हृतविवेकमहाघनस्य

चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयैः ।

मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य

देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम् ॥*

अुसी तरह, निष्कुलानन्द स्वामी कहते हैं कि योगी तो 'अिन्द्रिय मननी अुपरे रहे शत्रु सदाये जी' — योगी हमेशा अिन्द्रियो और मनका शत्रु रहता है। और ब्रह्मानन्द स्वामी कहते हैं:

“मन घोड़ा मस्तान महाबल, वश करि ताहि फिराअू री;
भूले हि रच करे मस्ताअी, तो चावुक चोट लगाअू री।
काया कोट करूं मै कबजे, नामनिशान चडाअू री,
काम-क्रोध मारू कफराना, हरिका हुकम वजाअू री।
पाचु चोर पकड वश करके, साहब सनमुख लाअू री;
ब्रह्मानन्द श्यामके पासे मोज चरनरति पाअू री।”

सभी धर्मोके साहित्यमे से अँसे अुद्गार निकाले जा सकते हैं। अुनमे रहे प्रयत्नका निषेध करनेके लिये ये अुद्धरण मै यहा नही दे रहा

* हे प्रभु, अिन्द्रिय नामके बलवान चोरोने मुझ अंधेका विवेकरूपी महाघन लूटकर मुझे मोहके अधकूपमे फेक दिया है। हे देवेश, मुझ दीनको तुम्हारे हाथका सहारा दो।

हूँ। बल्कि शरीर, मन और अिन्द्रियोको जीवके शत्रु माननेका जो संस्कार पोषित हुआ है, उसके प्रमाणके तौर पर ये वचन यहा मैंने अुद्धृत किये हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि मन और अिन्द्रियोका स्वभाव मोक्ष यानी आत्माके अुत्कर्षका विरोधी है। हमें ज्वरन् अुन्हे अँसा करनेसे रोकना है। अगर यही सच्ची स्थिति हो, तो मुझे लगता है कि मन और अिन्द्रियोको वशमें रखनेके सारे प्रयत्न अन्तमे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, शायद वे नुकसान भी पहुँचावे। लेकिन मेरे विचारसे यह दृष्टि ही गलत है। यह अनुभवकी कसौटी पर खरी नहीं अुतरती, अुलटी हमारे प्रयत्नोको कमजोर बनाकर गलत रास्ते ले जाती है। देहदडके, अिन्द्रिय-निग्रहके और मनको मारनेके अनेक कृत्रिम, प्रसन्नता-नाशक और आत्माको पीडा पहुँचानेवाले व्रतो और साधनाओका बीज शरीर, मन और अिन्द्रियोको शत्रुभावसे देखनेकी इस दृष्टिमे निहित है। वेगक, प्रकृतिके नियमके अनुसार आख देखेगी ही, कान सुनेगे ही, जीभ स्वाद लेगी ही, मन विचार-कल्पना आदि करेगा और भावनाओका अनुभव करेगा ही। लेकिन प्रकृतिका अँसा कोअी नियम नहीं है कि आख, कान, जीभ, मन आदि कब, कैमे और किन विषयोको देखने, सुनने आदिका काम करें—अिसकी विवेकयुक्त शिक्षा देकर अुन्हे सस्कारी न बनाया जा सके और वे प्राणीके शत्रु जैसे ही वरते।

मैं तो चाहता हूँ कि अिन्द्रियोका 'सयम', 'निग्रह' आदि बलात्कार सूचक शब्दोंके बदले हम अिन्द्रियोका 'सयोजन' कहें। अर्थात् हमारा ध्येय मन और अिन्द्रियोकी अुचित योजनाका ज्ञान प्राप्त करना है। अुनके प्रति हमें इस दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये कि वे हमारे शत्रु हैं और अुन्हें हराकर हमें दड देना—मारना है। बल्कि हमें इस दृष्टिसे अुनके विषयमे सोचना है कि वे हमारे कल्याणके साधन हैं और अुन्हे नीरोग, व्यवस्थित, स्वाधीन और सस्कारी बनाकर अपनेमे रही अनेक तरहकी शक्तियोको प्रगट करनेमे हमें अुनका अुप-योग करना है। यदि कोअी ड्राअिवर अेजिनको अपना शत्रु समझे और अुसके अलग-अलग द्वारो (वाल्व) को अुसे सभालनेमें विघ्नरूप माने, तो अुन द्वारोको कभी खोलने और कभी बन्द करनेका काम, कभी

भाप छोड़ने और कभी रोकनेका काम तथा अंजिनके अलग-अलग चक्रों पर निगाह रखनेका काम उसके लिये एक भारी झंझट हो जायगा और अत्यन्त नीरस तथा प्रसन्नताका नाग करनेवाला सिद्ध होगा। जिसके विपरीत यदि वह अपने अंजिनको एक बड़ा खिलौना माने, उसके अलग-अलग द्वारोंको अपने मनोरंजनका साधन समझे और जिसलिये केवल खिलवाड़के खातिर ही मनमें आवे तब अन्हें खोले या बन्द करे और भापको छोड़े या रोके, तो उसका यह काम भयंकर दुर्घटनाका ही कार्यक्रम बन जायगा। परन्तु यदि वह ऐसा समझे कि उसका अंजिन उसके कावूमें आसी हुअी एक बलवान शक्ति है, और उसके अलग-अलग वाल्व और चक्र उसका अच्छेसे अच्छा उपयोग हो सकनेके लिये जानबूझकर रखे हुअे साधन है, तो अुन द्वारोंके नियमन और संभालका काम, उसकी व्यवस्थाकी हरएक क्रिया ध्यानपूर्वक की जानेवाली होने पर भी अुसे दुःखदायी और प्रसन्नतानागक झझट मालूम नहीं होगी, बल्कि अपनी विद्याको आजमानेका और अुस यंत्रका आव-व्यक्तानुसार उपयोग करनेका मौका देनेवाली ही लगेगी। और उसके मनमें ऐसा विचार कभी नहीं आयेगा कि मैं जिस अंजिनके साथ खिलवाड़ करूँ। जिसी तरह, अगर हमारे मनमें यह बात बैठ गअी हो कि पूर्वजन्मके अिकट्ठे हुअे पापकर्मोंके फलस्वरूप यह शरीर है और मन तथा अिन्द्रिया पापों द्वारा अपना व्यापार जमानेके लिये खोली हुअी दुकाने है, तो अुनके नियंत्रणकी हरएक क्रिया हमें अप्रसन्न बना-नेवाला कठोर कार्यक्रम लगेगी तथा अैसे विचारसे बनाये हुअे सारे साधन और अभ्यास दड-दमन-पीडनकी ही पद्धतिया मालूम होंगे। हमारे व्रत, तप और सयमका विचार अधिकतर जिसी दृष्टिकोणसे किया गया है। ✓

✓ मुझे लगता है कि मन और अिन्द्रियोंके प्रति जिस दृष्टिकोणसे देखना हमें छोड़ देना चाहिये। शरीर हमारे नसीबमें लिखी देगार नहीं है, न वह हमें मिला हुअा एक खिलौना ही है; बल्कि वह एक ऐसा पवित्र यंत्र है, जिसके भीतर अनेक तरहकी शक्तियां भरी हैं। और मन तथा अिन्द्रियोंकी शिक्षा शरीरको पीडा पहुंचानेके लिये

नहीं, बल्कि अुसकी व्यवस्थाके लिये — अुस यन्त्रकी शक्तियोंका अुत्तम और अधिकतम अुपयोग करनेके लिये — जानबूझकर रखे गये द्वार हैं। अिस दृष्टिकोणसे विचार करके शरीर, मन और अिन्द्रियोंको स्वाधीन बनानेका विवेकपूर्ण मार्ग खोजनेकी जरूरत है। जिस प्रकार अकुगल मनुष्यका अपनेको सौंपे हुअे अेजिनके द्वार खोलना या बन्द करना भी भारी सकटका कारण हो सकता है, अुसी प्रकार विना विवेकसे किया हुआ भोग और दमन दोनों सकट और अप्रसन्नताके कारण बनते हैं। क्या ब्रह्मचर्य और क्या दूसरे व्रत, सबकी तरफ हमें कठोर तपश्चर्या — जबरन् की 'जानेवाली बेगार' — की दृष्टिसे नहीं, बल्कि अपनेमें भरी हुअी अनेक प्रकारकी शक्तियोंको सगठित, व्यवस्थित, प्रसन्नतावर्धक और बलवान रूपमें प्रगट करनेवाली विद्याओंके रूपमें देखना चाहिये।

अेक तरफ मनुष्य ससारमें प्रजातत्त्वको 'कायम' रखनेके लिये निर्माण हुअी प्रेरणाका बार-बार अनुभव करे और दूसरी तरफ यह सस्कार मनमें जमा ले कि यह प्रेरणा पापरूप है और लज्जास्पद है, तब तो ब्रह्मचर्य मनको दुःखी बनानेवाला, प्रसन्नताका और कभी-कभी आरोग्यका नाश करनेवाला — 'सप्रेषन' का — प्रयत्न बन जाता है। लेकिन यदि मनुष्य अिस प्रेरणाके प्रति दोषकी दृष्टिसे देखनेकी अपेक्षा अुसे ससारचक्रको गतिमान रखनेके लिये चैतन्यके सकल्पसे बनी हुअी अेक आवश्यक और पवित्र योजना समझे, और अँमा सस्कार दृढ करनेका प्रयत्न करे कि सर्वोदयकी दृष्टिसे सोचे हुअे धर्ममार्गसे वज्रकी वृद्धिके लिये अिस पवित्र शक्तिका अुपयोग करना अेक यज्ञकर्म बन सकता है तथा वैसे प्रयोजनके विना किया हुआ अुसका अुपयोग शरीर-यन्त्रका मूर्खतापूर्ण और नाशकारी अुपयोग है, तो वह ब्रह्मचर्य और अुसकी रक्षाके साधनोंको शुष्क और कठोर तपकी दृष्टिमें नहीं, बल्कि अेक प्राप्त करने जैसी विद्या और विभूतिके अनुष्ठानकी दृष्टिमें देखेगा और अुसके प्रयत्नमें मानसिक क्लेश अनुभव करनेके वजाय मतोष और प्रसन्नताका अनुभव करेगा। जैसे किसी डॉक्टरको अपने अँजागोंको भापमें शुद्ध करनेकी और अपने हाथोंको जन्तुनाशक पदार्थोंमें धोनेकी

क्रियाये बडे डॉक्टरों द्वारा पैदा की हुयी झझटे नही लगती, बल्कि सावधानी और लगनसे अुन नियमोंका पालन करनेमें श्रद्धा, अुत्साह और कर्तव्यबुद्धि मालूम होती है और अुसमें वह अपने धधेका गौरव और अपनी तथा अपने रोगीकी रक्षा मानता है, अुसी तरह जब अिस दृष्टिसे हम अिन्द्रियोंके नियमनका विचार करेगे और अुसके योग्य तरीके खोजेगे, तब अुसके अभ्यास और प्रयोग हमें नीरस और अूबानेवाले नही लगेगे, बल्कि अुत्साहवर्धक और कर्तव्यरूप मालूम होंगे ।

अिस दृष्टिसे ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंका विचार नही किया गया या बहुत कम किया गया है । अिस कारणसे ससारी वृत्तिवाले साधारण लोगोको नियमका पालन जीवनको सुखहीन और दु खमय बनानेके लिये तैयार की हुयी बेडियोंके जैसा लगता है । अुसे वे त्यागियोंका धर्म समझते हैं, ससारियोंका नही । यदि हमें साधारण लोगोके मनमें सयमके लिये रुचि और प्रयत्नकी अिच्छा पैदा करनी हो, तो सयमपरायण लोगोको भी अूपरकी दृष्टिसे विचार करके सयमी जीवनके नियम और क्रम बताने चाहिये ।

मैं अनुभवियोंसे विनती करता हू कि वे अिस दृष्टिसे विचार करके सयमके रास्ते खोजें ।

कामविकारका हेतु

मुझे लगता है कि कामविकारकी परीक्षाके हमारे तरीकेमें भी थोड़ा सुधार करना आवश्यक है। प्रचलित रिवाज अुसे वशवृद्धिकी प्रेरणाके रूपमें देखने और जाचनेका है। अर्थात् ऐसा कहा जाता है कि ससारमें प्राणियोका वश चालू रहे, जिसलिये अुनमें कामविकार पैदा होता है।

यह वाक्य है तो ठीक, लेकिन जिसका मतलब समझ लेना जरूरी है। जिसका यह मतलब नहीं कि प्राणी पहले अपना वश बढ़ानेकी स्पष्ट इच्छा अनुभव करते हैं, और अुसके परिणामस्वरूप कामसे प्रेरित होते हैं। मनुष्यको छोड़कर दूसरे प्राणी ऐसी स्पष्ट इच्छा किस हद तक अनुभव करते हैं, यह जाननेका हमारे पास कोई साधन नहीं है। कुछ प्राणियोके बारेमें अितना ही कहा जा सकता है कि वे कामविकारका अनुभव करते हैं, अुसके फलस्वरूप सभोग करते हैं और जिस सभोगके फलस्वरूप वशवृद्धिका अनुभव करते तथा अुससे प्रसन्न होते हैं। मतलब यह कि कामविकार पैदा होनेके साथ वशवृद्धिकी स्पष्ट इच्छा या ज्ञान हो भी सकता है और न भी हो सकता है। ऐसा मालूम होता है कि कच्ची अुम्रमें जिन युवक-युवतियोका विवाह हो जाता है, अुनकी भी मनोदशा यही होती है। और अुस परसे प्राणियोकी मनोदशाका भी अनुमान हो सकता है। जिस विकारका अतिम परिणाम वशवृद्धि होता है। यह इच्छा प्राणियोमें अनजानमें भी रहती जरूर है। जिसमें चैतन्यकी सकल्प-सिद्धि या प्रकृतिकी विकास-सिद्धि है, जिसलिये यह कहनेमें दोष नहीं कि जिस अतिम हेतुके लिये प्राणियोमें यह विकार रखा गया है। लेकिन जिसका यह मतलब नहीं कि जब-जब कामविकार पैदा होता है, तब-तब वह वशवृद्धिकी इच्छाके कारण ही पैदा होता है। वल्कि वह अपने-आप अूठता है और अपनी शक्तिसे वशवृद्धि करता है।

असलिये जिस बातका स्वतंत्र रूपसे विचार करना चाहिये कि काम-विकार पैदा क्यों होता है।

मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी कल्पनाके अनुसार काम और कामना अलग वस्तु नहीं है। मनुष्यके हृदयमें रही कामनाओकी अधीरता ही कामविकारका रूप लेती है। वह क्रोध, लोभ आदि विकारोका रूप भी ले सकती है। लेकिन उसके अलावा, कामविकारका रूप भी लेती है।

यही चीज मैं दूसरे शब्दोंमें समझाता हूँ।

मुझे लगता है कि कामविकारके रूपमें मनुष्यको अस्वस्थ बना देनेवाला और शांत न किया जा सके तो अन्तमें जीवनशक्ति पर असर करनेवाला तथा संयोगकी इच्छा पैदा करनेवाला अनुभव — ज्ञानतत्त्वोंमें पैदा होनेवाला एक तनाव है। कभी कारणोंसे प्राणियोंके ज्ञानतत्त्वोंमें तरह तरहका तनाव पैदा होता है। क्रोध, लोभ, भय आदिकी तरह कामविकारका तनाव भी कभी बाहरी कारणोंसे और कभी भीतरी कारणोंसे हमारे ज्ञानतत्त्वोंको अस्वस्थ कर देता है। यह जानी हुयी बात है कि कभी जातियोंके प्राणियोंमें बदलती हुयी ऋतुसे होनेवाले शारीरिक परिवर्तन यह अस्वस्थता पैदा करते हैं। वसंत, शरद् जैसी ऋतुओंके बदलनेके संधिकालमें जिस तरह मलेरिया आदि रोग सब जगह फैलते हैं, उसी प्रकार यह अस्वस्थता भी लगभग सब प्राणियोंमें पैदा होती है। मनुष्य पर भी जिन ऋतुओंका असर होता है। लेकिन मनुष्यके विषयमें ऋतुओंसे भी ज्यादा उसके जीवनमें ही पैदा होनेवाले कारण उसके ज्ञानतत्त्वोंको बार-बार अस्वस्थ बना देते हैं। एक ही वस्तुका बार-बार चिन्तन, काफी मानसिक परिश्रम, ज्ञानतत्त्वोंको नाजुक व कमजोर बना डालनेवाले नशे, मनको उत्तेजित करनेवाले आनन्द और उत्साहके प्रसंग तथा कार्यक्रम, कभी-कभी शोकके भी ऐसे प्रसंग — जिन सब और ऐसी ही दूसरी बातोंके कारण मनुष्यके ज्ञानतत्त्व काफी तने हुये रहते हैं। वे तने हुये रहते हैं जिसलिये वह कुछ अस्वस्थताका अनुभव किया करता है। मेरे अनुमानसे इसका मतलब यह है कि मनुष्यके ज्ञानतत्त्वोंकी व्यवस्थामें

कुछ बिगाड़ करनेवाले द्रव्य (टॉक्सिन जैसे) पैदा होते हैं और
अुन्हे बाहर फेंक देना जरूरी होता है। लेकिन वे आसानीसे बाहर
नहीं निकलते। परिणाम यह होता है कि जिस तरह आतोंमें अिकट्टा
होनेवाला बिगाड़ मनुष्यको अस्वस्थ बना देता है, अुसी तरह ज्ञानतनुओंमें
भरा हुआ बिगाड़ भी अुसे अस्वस्थ कर देता है। ज्ञानतनुव्यवस्था
सारे शरीरमें फैली हुअी है, अिसलिये अुस बिगाड़का अमर मनुष्य
सारे शरीर पर अनुभव करता है। और कामविकार अुठने पर मनुष्यमें
जो दूसरेसे लिपटने-चिपटने वगैराकी स्पशेच्छा तीव्र हो जाती है, वह
अिसीका परिणाम मालूम होती है।

जिस तरह व्यवस्थित शहरोमें पानी कही अिकट्टा नहीं होता,
बल्कि गटरोंके जरिये तुरन्त वह जाता है, या जैसे अूचे मकान पर
लगाया हुआ तार आसमानमें पैदा होनेवाली बिजलीको शातिसे वह
जानेका रास्ता दे देता है और मकानकी रक्षा करता है, अुसी प्रकार
यदि विविध कार्यक्रमोंके कारण ज्ञानतनुओंमें पैदा होनेवाले बिगाड़के
तुरन्त ही बाहर निकल जानेका शरीरमें व्यवस्थित प्रवध हो, तो वह
शरीरको शात रखे और अुसमें विकार पैदा न होने दे। लेकिन यदि
अैसा प्रवध न हो और ज्ञानतनुओंका तनाव लगातार चालू ही रहे, तो
अुस बिगाड़ और तनावका वादमें शरीरकी ग्रन्थियों और स्नायुओं पर
भी असर हो तो कोअी आश्चर्य नहीं। जब यह स्थिति हो जाती है,
तब कामविकारका स्पष्ट अनुभव होने लगता है। मुझे लगता है कि
कामकी शारीरिक अुत्पत्ति अिसी तरह होती है। वह पहले तो ज्ञान-
तनुओंकी थकान और अव्यवस्थाके रूपमें होता है। यदि अैमें कोअी
अुपाय हाथ लग जाय, जिनसे ज्ञानतनुओंका बिगाड़ शरीरसे तुरन्त
बाहर निकल जाय और अुनकी थकान अुतर जाय, तो मेरे खयालसे
अिस विकारकी ही खास अिच्छा किये बिना यह अपने-आप नहीं
पैदा होगा।

ज्ञानतनुओंकी थकान मिटाकर अुन्हे शात बना देनेका कोअी
 स्वाधीन अुपाय न जानने या न आनेके कारण कच्ची अुम्रके नांजवान
 अस्वस्थ हो जाते हैं और सो नहीं सकते। कही कही वे दूसरेमें लिपटने

या आर्लिंगन करनेकी प्रेरणामे पडते हैं और अुसमे से अेकाध बुरी पुस्तक, दृश्य या मित्र आदि अुसकी विषयेद्रियको अिस तनावका अनुभव करना और अुसके वश होना सिखाते हैं। मुझे लगता है कि आरभमे तो तरुणोको अिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूपमे तनाव अुतर जानेके बाद आराम और नीदके सिवा कुछ पल्ले नही पडता। अुन्हे अिसमें जो आनन्द अनुभव होता है, वह सिर्फ आरामका ही होता है, और शायद कुतूहलका। लेकिन अुसके बाद, जिस तरह ज्ञानतनुओको शराब, बीडी वगैरा नशोकी अुत्कट अिच्छा रहने लगती है और अुन्हे बार-बार प्राप्त किये बिना बेचैनी बनी रहती है, अुसी तरह अिन्द्रियोको थोडे भी तनावसे जाग्रत हो जानेकी और जीवनशक्तिको नष्ट करके आराम पानेकी अुत्कट अिच्छा हुआ करती है। अिसके पहले ही किसी नौजवानका विवाह हो चुका हो, तो अुस अिच्छाको पूरी करनेकी अुसे अनुकूलता मिल जाती है, विवाह न हुआ हो तो वह विवाह करनेकी — और बुरी सगतिमे पडा हो तो व्यभिचारकी — अिच्छा करता है। जवावदारीका भान न होनेसे अुसके मनमे यह विचार शायद ही अुठता होगा कि अिसके फलस्वरूप यदि सन्तान पैदा हो गयी तो क्या होगा। अिसलिअे यह कहना सच नही होगा कि अिसके पीछे वशवृद्धिकी प्रेरणा रहती है। यह सिर्फ ज्ञानतनुओके अुत्तेजनको शात करनेकी ही प्रेरणा है। और वशवृद्धि अिसके फलस्वरूप हो जाती है, अैसा कहना ज्यादा ठीक होगा। वशवृद्धिकी अिच्छा तो ज्यादा बडी अुम्रमे — पच्चीस तीस वर्ष बाद — पैदा होना सभव है।

तो पच्चीस-तीस वर्षकी अुम्र तक तो कामविकारके दर्शनको वशवृद्धिकी, यानी विवाहकी, अिच्छा मानना ही नही चाहिये। वह कभी कारणोसे ज्ञानतनुओमे अुत्पन्न होनेवाली अुत्तेजनामात्र है। सतति-निरोधके अुपायोवाला या अुनसे रहित स्त्री-पुरुष-सवध अिसका अिलाज नही है, स्वजाति-सवध आदि भी नही, जड या चेतन किसी वस्तुका आर्लिंगन करना भी अिसका अिलाज नही है। अिसके लिअे तो ज्ञानतनुओको शात करनेका निश्चित अुपाय ढूढना चाहिये। जिस तरह अच्छी मशीनोंके पुरजे कभी गरम होते ही नही, गरमी पैदा

होते ही उसे मिटानेके अनुमें साधन होते हैं, जिस तरह बिजलीके कारखानोमें जिस जगह पर बिजली पैदा होती है, वहासे पैदा होते ही तार द्वारा वह आगे बढ़ जाती है, उसी तरह प्रतिदिनकी अनेक सत्प्रवृत्तियो या अदृष्ट प्रवृत्तियोमें लगे हुअे ज्ञानतनुओमें अल्पन्न होनेवाले बिगाडको, उत्तेजना पैदा हुअे बिना, बाहर निकालनेके कोअी न कोअी अचूक तरीके जरूर होंगे। तुरन्त शात करनेवाले और तुरन्त न हो सके तो बेचैन किये बिना शात करनेवाले, कामका वेग पैदा हो उसके पहले ही उसे पचा देनेवाले तरीके होने ही चाहियें। मुझे लगता है कि अिन्द्रियोकी शिक्षा, नियत्रण, सयम और सयोजनका शास्त्रीय मार्ग अिस दिशामे शोध करनेसे मिलेगा। परन्तु दुर्भाग्यसे शरीरशास्त्रका अध्ययन करनेवाले डॉक्टरों या वैद्योंने अिस दिशामें मनुष्य-जातिकी मदद करनेका विचार ही नहीं किया है। वे तो भोगोकी तृप्तिके और अुनके अनिवार्य परिणामोंसे बचनेके साधन ही खोजते और बताते हैं और मनुष्य-जातिको मानसिक निर्बलता और शारीरिक बिनाशके मार्ग पर खींच ले जाते हैं। सभव है मन्त्रविद्या और योगविद्यामें अिस दृष्टिसे कुछ विचार किया गया हो, लेकिन अुसके सरल मार्ग या तो हैं नहीं, या कोअी बताता नहीं। भक्ति भी अेक साधन है, लेकिन भक्तिमार्गमें रसिकता, अुन्माद, अतिहर्ष, अतिशोक आदि ज्ञानतनुओको अुत्तेजित करनेवाले कार्यक्रम होते हैं। अुनका परिणाम कामविकार पर शायद ही अच्छा होता है। पागल बननेके लिये दुनियामें बहुतेरे रास्ते हैं। राजकीय कार्यक्रम, बडे सामाजिक और पारिवारिक प्रसंग, वसत-शरद् आदि ऋतुओके अुत्सव, गीत-नृत्य-जलसे, नाटक-सिनेमा आदि कअी वाते भावनाओको अुत्तेजित करनेके लिये दुनियामें मौजूद हैं। तब भक्तिके नाम पर ये ही तरीके अपनातेसे कल्याण नहीं हो सकता। जिस तरह ग्रीष्म कालकी गरमीसे झुलसता हुआ मनुष्य खसकी टट्टीसे ठडे किये हुअे कमरेमें या खूब अूची पहाडीकी ठडी हवामे ठडक अनुभव करता है, अुमी तरह भक्तिका मार्ग और अुसका परिणाम अैसा होना चाहिये जो मनुष्यके अुत्तेजित ज्ञानतनुओको शांत कर दे, अुसे यह पता भी न चले कि अुनके

ज्ञानतनुओका विगाड और अत्तेजना कब और कैसे शात हो गयी, और उसे स्वाभाविक प्रसन्नता और आराम दे। सत्सग और भक्तिमें बहुत बार ऐसा परिणाम आता है, इसीलिए अनकी महिमा है। परन्तु यदि सत्सगके नाम पर शास्त्रीय और तार्किक वाद-विवाद ही चले, या कथाके नाम पर भी नव रसोका ही वर्णन हो, तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा।

अस विषय पर मैं अस दृष्टिसे विचार करता हूँ और असके साधन तथा अपाय खोजता हूँ। सज्जनोकी सगति, स्वामी निष्कुलानन्दकी सारसिद्धि, भक्तिनिधि, हरिबल गीता जैसी कुछ अच्छी पुस्तको, भक्तचिन्तामणिके कुछ अध्यायो, गाधीजीके आश्रमवासियोंके नाम लिखे पत्रो, मगलप्रभात, आत्मकथा, स्माविल्सका चरित्र, प्रभुमय जीवन, रक्तशुद्धिके लिये किये जानेवाले आसन-प्राणायाम, आज्ञाचक्र (तत्रशास्त्रमें बताये हुये छ चक्रोमे से अेक) पर धारणा आदिका अभ्यास, नामस्मरण, मिताहार आदिका असमें अवश्य बडा हाथ है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अिनमें से अेकका भी आज तक सागोपाग और सपूर्ण प्रयोग हुआ है।

यदि अनुभवी वृद्धजन, डॉक्टर, योगाभ्यासी आदि अस दिशामें खोज करके कोअी अपाय बतावे, तो अनुसे ब्रह्मचर्य या सयमकी महिमाके बजाय अथवा बुरी आदतो और कामलोलुपताके सूक्ष्म वर्णनके बजाय सयमके आदर्शमें श्रद्धा रखनेवाले किन्तु अस प्रयत्नमें असफल रहनेवाले विवाहित स्त्री-पुरुषो और अविवाहित युवक-युवतियोंका अधिक अपकार होगा।

लेकिन अेक बात तो निश्चित है। अेक अिन्द्रियको स्वच्छन्द बनने देकर दूसरी अिन्द्रियोंको सही मार्ग पर नहीं रखा जा सकता। श्रृगारी, अत्तेजक, स्तुतिके भावसे या निन्दाके भावसे तथा भक्तिके नाम पर या दूसरी तरह कामविकारसे ही सबध रखनेवाले विषयो पर आकर टिकनेवाले साहित्य, सगीत, ललित कला, खान-पान, कपड़े, गध, वातचीत आदिमें अिच्छापूर्वक रत रहते हुये ज्ञानतनुओको शात

रखनेका कोअी अचूक अुपाय भी सफल नही हो सकता । यह तो कुपथ्य और दवा दोनोका साथ-साथ प्रयोग करने जैसा है । अैसा कोअी अुपाय हो तो भी वह दूसरी निर्दोष प्रवृत्तियोसे पैदा होनेवाली ज्ञानतनुओकी थकावटको ही दूर कर सकता है ।

बिल्ली-बाघ, बन्दर-मनुष्य आदि समान प्राणियोको देखनेसे दोनोके बीचके विकासभेदमे अेक महत्त्वका कारण मालूम होगा । जिन प्राणियोका तरुणावस्थामे प्रवेश करनेका समय जल्दी शुरू हो जाता है तथा जो शीघ्र गतिसे तरुण बन जाते हैं, अुन प्राणियोकी आयु, शक्ति, तेज आदि थोडे होते हैं । जिनका बाल्यकाल लम्बे समय तक टिका रहता है, किशोरावस्था धीरे-धीरे बढती है और जो किशोरावस्थामे निर्विकार रहते हैं, अुनकी आयु, शक्ति, तेज आदि अधिक होते हैं । किशोरावस्था और कच्ची तरुणावस्थामे जीवनशक्तिकी रक्षा ही सर्वांगीण विकासका सबसे बडा साधन माना जा सकता है ।

अिसलिये, यौवनमे प्रवेश करनेके समय लडके-लडकियोकी शिक्षा, भोग, बातचीत, कार्यक्रम आदि शुद्ध रखने और बनानेके लिये जितनी भी कोशिश की जाय थोडी ही है । मेरे विचारसे जो दसमे लगभग तीस वर्षकी अुम्र तक ज्ञानतनुओको अपने अधीन रखनेमे सफल हो जाय, अुसे बादमे अपनी अिन्द्रियोको वशमे रखना कठिन नही मालूम होगा । तीसकी अुम्रके भीतर जो अिन्द्रियोके वश होना सीखेगा, अुसके लिये जीवनभर अुन्हे वशमें रखना असभव या कठिन ही होगा ।

यह परीक्षण यदि ठीक हो, तो कामविकार और वशवृद्धिकी प्रेरणा दो अलग चीजे हो जाती है । अूचेसे गिरने और कूदनेमे जो फर्क है, वही फर्क अिन दोनोमे है । दोनोमे अूपरमे नीचे आनेका परिणाम अुत्पन्न होता है, लेकिन अेकमें विवशता है, जबकि दूसरी स्वाधीन क्रिया है । अुसी तरह ज्ञानतनुओकी अुत्तेजनाके कारण कामवृद्धि होनेमे विवशता है, और वशकी अिच्छासे विचारपूर्वक सन्तान पैदा करनेमे स्वाधीनता है । जहा विवशता है वहा चाहे जितने छलकपट, गुप्तता, प्रपच, बलात्कार आदिसे काम लिया जाय,

फिर भी असमे स्वाधीनता नहीं होती । वह अिन्द्रियो और मनकी मस्ती ही है । महाभारत आदि ग्रंथोंमें सन्तान पैदा करनेकी अिच्छासे स्वाधीन कामवृत्तिके कुछ अुदाहरण दिये गये हैं । मुझे नहीं लगता कि वे असभव कोटिके हैं । वे सभव हो तो ही नीचेका कथन अक्षरशः सत्य हो सकता है ।

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

— रागद्वेषरहित, आत्मवश बनी हुअी अिन्द्रियोसे विषयोका अुपभोग करनेवाला निष्ठावान् पुरुष प्रसन्नताको प्राप्त करता है ।

भगवान् करे अिस भावना और विद्याकी खोज तथा सशोधन हो ।

अिति ।

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

तीसरा भाग

अन्तिम लेख

संस्थाओंका अनुशासन *

प्रश्न

क्या आप यह मानते हैं कि कन्याविद्यालयोंके अनुशासन, शिष्टाचार और वरताव वगैराके बारेमें साधारण ढंगके कुछ खास नियम बनाये जाने चाहिये? यदि हा, तो अुदाहरणके तौर पर वे किन-किन बातोंमें और कैसे होने चाहिये?

शिक्षण-संस्थामें, और खास करके स्त्री-शिक्षणकी संस्थामें, स्त्री-पुरुष-संवधके बारेमें किसी खास शिष्टाचार और सुरुचिके नियम बनाये जाने चाहिये? यदि हा, तो उनमें कौनसी बातोंका समावेश करना चाहिये?

गृहशालाके ढंगकी संस्थामें छात्रालय, शिक्षक-निवास आदि होंगे। अुसके लिये आने-जाने, मिलने-जुलने, स्पर्शास्पर्शके बारेमें क्या अैसे शिष्टाचारके नियम बनाये जाने चाहिये, जो छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं और जनता सबका मार्गदर्शन कर सके? यदि हा, तो अैसे नियम बनानेके लिये आप किन्हे योग्य मानते हैं? यदि नहीं, तो अिन आवश्यक बातोंमें नियंत्रण और व्यवस्था रखनेके लिये आप दूसरे कौनसे तरीके मुझायेंगे? अैसे नियम बनाये जाय तो संस्थाकी तरफसे अुनके पालनकी योग्यता-पूर्वक देखरेख रखनेकी जिम्मेदारी किसके मिर पर होनी चाहिये?

यह बात तो सभी मानेंगे कि व्यक्तिकी नाअी संस्थाको भी शिष्टाचार और शील-प्रतिष्ठाके बारेमें अैसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिये, जो शका और लोकनिन्दासे परे हो। यह स्थिति प्राप्त करनेके लिये अूपरकी बातोंके सिवा दूसरा कुछ विचार करने जैसा लगे तो कृपया बताअिये।

अुत्तर

दुनियामें अैसा अेक भी समाज नहीं होगा, जिममें स्त्री-पुरुष-संवधके बारेमें शिष्टाचार और सुरुचिके कोअी नियम न हो। मभव है

* यह लेख मैंने और श्री नरहरिभाअी परीखने मिलकर अेक संस्थाकी तरफसे पूछे गये प्रश्नोंके अुत्तरमें लिखा है।

कोभी लिखित नियम न हो। लेकिन क्या अुचित और क्या अनुचित है, इस बारेमे किसी न किसी प्रकारका लोकमत तो होता ही है। और सामान्यतः सम्य स्त्री-पुरुष अुस लोकमतके अनुसार ही समाजमें व्यवहार करते हैं। यदि लोकमत बलवान होता है—अर्थात् अुसके विरुद्ध बरताव करनेवाला मनुष्य चाहे जितना बडा हो, फिर भी अुसके खिलाफ समाजके प्रतिष्ठित लोग संकोच रखे बिना किसी भी रूपमे अपनी नाराजी प्रकट करते हैं—तो समाजकी मर्यादाओका आग्रहपूर्वक पालन होता है। यदि लोकमत कमजोर होता है—अर्थात् समाजके प्रतिष्ठित लोग मर्यादाभगके खिलाफ नि सकोच भावसे मुह पर बात नही करते, दड नही देते, या आवाज नही अुठाते, बल्कि अुस विषयको केवल निन्दाका विषय बनाकर छिपी टीका या चर्चा किया करते हैं—तो अिन नियमोका पालन नही होता।

✓ नियमोको भाषावद्ध करनेके बजाय लोकमतको बलवान और निःसकोच प्रगट होनेवाला बनानेका अधिक महत्त्व है। हमारे देशमें आज जो विभिन्न प्रकारके अनर्थ चल रहे हैं (जैसे कालाबाजार, रिश्वत-खोरी या स्त्री-पुरुषका शिथिल व्यवहार), अुनका कारण अुचित-अनुचितके बारेमे स्पष्ट मतका अभाव नही, बल्कि अनुचितका आग्रहपूर्वक निषेध करनेवाले लोकमतका अभाव है। अपने पक्ष या दलके लिये अभिमान हो, तो प्रतिष्ठित माने जानेवाले लोग बड़े-बड़े दोषोको भी ढाक देते हैं; प्रतिपक्षी हो तो किसीकी निर्दोष या तुच्छसी बातको भी बडा और विकृत रूप दे देते हैं। दोनोमें से अेकको भी सत्य या नैतिकताकी बहुत परवाह नही होती; हरअेक अपने पक्षको बलवान बनाने जितना ही अुनका अुपयोग करता है। यह दम है, निरा ढोग है। ✓

शिक्षित मध्यमवर्गके समाजमे पिछले २५-३० वर्षसे स्त्री-पुरुष-मर्यादासे सबध रखनेवाले आचार-विचारमे बहुत फर्क हो गया है। पुराना समाज कुछ बातोमें सकुचित विचारवाला था, और आजकी बदली हुअी स्थितिमें अुस समयके नियमोका अक्षरशः पालन करनेमें मुश्किलें आती हैं। संकुचित विचारोकी प्रतिक्रिया (रिअेक्शन)के रूपमें और नअी परिस्थितिके जोशके कारण पुराने नियमोके विरुद्ध आग्रह-

पूर्वक जानेकी वृत्ति कुछ हद तक समाजमें पैदा हो गयी है। जिस प्रतिक्रियाका असर अभी पूरा नहीं हुआ है और समाजके विचारोंमें अभी तक स्थिरता नहीं आयी है। जिस कारणसे कुछ दोष पैदा होते रहते हैं।

ऐसी स्थितिमें आज अधिक निश्चित नियम बनाना कठिन मालूम होता है। दो-चार नैतिक सूत्रोंको सब माने और व्यवस्थापक-समिति अपने अनुभवसे नियम बनाती जाय तो काफी होगा। फिर भी आज तो ऐसा मालूम होता है कि कोई व्यवस्थापक-समिति निश्चित नियम नहीं बना सकती। शुद्धिकी रक्षा आखिरमें तो आसपासके वातावरण पर, कार्यकर्ताओंकी समझ और जिम्मेदारी पर तथा शुद्धिकी लगन पर ही आधार रखती है।

स्त्री-पुरुष-संबंधमें अकेला, शरीर-स्पर्श (सजातीय या विजातीय नौजवानों या किशोरोंका अकेल-दूसरेसे लिपटना, अकेल-दूसरे पर गिरना या दूसरी तरहसे लाडभरे नखरे करना), कामको भड़कानेवाले दृश्य, नाटको, पुस्तको, संगीत आदिमें साथ-साथ भाग लेना, भाभी-बहन-मा-बाप जैसे कौटुम्बिक संबंध न होने पर भी वैसे संबंध कायम करनेकी बात मनको समझाकर सगे भाभी-बहन और मा-बापके साथ भी न किये हो, ऐसे लाड या घनिष्ठता (intimacy) की छूट लेना—आदिको मलिनता या खतरेके स्थान माना जा सकता है। यदि ऐसा आग्रह न रहे कि सगे भाभी-बहन-मा-बापसे भी या उनके साथके व्यवहारमें भी अमुक स्वतंत्रता तो कभी ली ही नहीं जा सकती, अपना शरीर अकेल पवित्र तीर्थ (गंगाजल या मंत्रपूत जल) या पवित्र भूमि है और आपद्धर्मके सिवा जैसे पवित्र तीर्थ या क्षेत्रको थूक, मल-मूत्र या पावके स्पर्शसे अपवित्र नहीं किया जा सकता या पवित्र बनकर ही स्पर्श किया जा सकता है, वैसे ही अपने शरीरको भी—जिसके साथ विवाह किया हो ऐसे पति या पत्नीके सिवाय—पवित्र रखनेका आग्रह न हो, और विषय-भोगकी तीव्र इच्छा होते हुए भी किसी कारणसे विवाह करनेका साहस न होता हो, तो कभी न कभी, युवावस्था बीत जाने पर भी, मन मलिन होनेका डर बना रहता है।

दूसरी तरफ यह ध्यानमें रखना जरूरी है कि हमारा सारा समाज ही गन्दे व्यवहारोंसे काफी विगड़ा हुआ है। जो लोग अनैतिकताकी बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, उनका बड़ा भाग चरित्रवान और पवित्र ही होता है, असा नहीं कहा जा सकता। गावोंमें भी व्यभिचारसे होनेवाले रोगों (venereal diseases) का प्रमाण बहुत बड़ा है। 'कुअमें होगा अतना ही पानी तो हौजमें आयगा न?' जब तक सारी जनता, सारे समाजका चरित्र अच्चा न हो, तब तक सस्थाओंका — नौजवान होते हुए भी कुंवारे रहनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी सस्थाओंका — हर हालतमें नीतिशुद्ध रहना संभव नहीं है।

संस्कारी परिवार और समाजमें बालक मातृभाषाकी तरह शिष्टाचार, सुरुचि और मर्यादाके नियम भी आसानीसे सीख लेते हैं। जिस तरह व्याकरणके नियम न जानने-सुनने पर भी थोड़ा बड़ा बच्चा अपनी मातृभाषाके व्याकरणके अनुसार ही भाषा बोलने लगता है, उसी तरह ऐसे नियमोंके बारेमें भी होता है। व्याकरणके नियमोंकी तरह अच्छे और सभ्य व्यवहारके नियम बनाने हो तो भले बनाये जाय। लेकिन जिन्हें ये नियम पालने हैं, जिन्हें पलवाने हैं और जिस समाजके बीच रहकर काम करना है, उन तीनोंके प्रतिनिधि मिलकर ये नियम बनावे, और उनमें कोई शका या विचार-भेद पैदा हो जाय, तो अिस बारेमें वे तीनों किसी ऐसे व्यक्तिके निर्णयको मानकर काम करनेके लिये बंध जाय, जिसके मतके लिये उन्हें आदर हो। यदि अिससे भिन्न प्रकारसे नियम बनानेकी कोशिश की जायगी, तो वे कागज पर ही लिखे रह जायगे।

जो नियम सुझाये जाय, वे ऐसे होने चाहिये जिन्हें पालनेके लिये सारे समाजसे सिफारिश की जा सके। वे किसी सस्थाके भीतरी व्यवहारके लिये ही न बनाये जाय। अिसके साथ उन नियमोंका भी विचार कर लेना चाहिये, जो 'सहशिक्षा' नामक लेखमें सुझाये गये हैं।

‘धर्मके भाभी-बहन’

जिनके बीच कोभी नाता-रिश्ता न हो, अैसे स्त्री-पुरुषोंके बीच कभी-कभी अेक-दूसरेके ‘धर्मके भाभी-बहन’ का सवध वाधनेका रिवाज पुराने समयसे चला आया है। कभी-कभी दो पुरुष या दो स्त्रिया भी अेक-दूसरेको भाभी या बहन माननेकी प्रतिज्ञा लेती हैं। युरोपमें अेक समय अैसी प्रतिज्ञासे सवध जोड़नेवाले औसाबी सैनिकोंका अेक सघ था। अुसमे तो प्रतिज्ञाके साथ अेक-दूसरेके खूनका अिन्जेक्शन लेनेकी या अैसी ही कोभी विधि भी की जाती थी। सिवनी जेलमे अेक आदि-वासी कैदीके मुहसे अैसे अेक रिवाजकी बात मने सुनी थी। अुमने अपने अेक ‘धर्मके भाभी’ की बात कही थी। अुमका अर्थ पूछने पर अुसने बताया कि जो दो आदमी अेक-दूसरेको घनिष्ठ मित्र मानते हो, वे यदि अेक-दूसरेकी वफादारीकी सौगध खा ले तो धर्मके भाभी कहे जायेंगे। यह विधि यज्ञोपवीत या विवाहकी विधिकी तरह धूमधामसे की जाती है। अुसके बाद दोनों अेक-दूसरे पर पूरा विश्वास रखते हैं, अुनके बीच कोभी दुराव-छिपाव या गुप्तता नहीं रहती, अच्चे-बुरे प्रसंगों पर सगे भाभीके साथ जैसे भेट-सौगात, मुलाकात वगैराका व्यवहार रखा जाता है, वैसा ही सारा व्यवहार अिस भाभीके साथ भी रखा जाता है। थोड़ेमे वे दोनों दुनियाको बताते हैं कि भिन्न माता-पिताकी सन्तान होते हुअे भी अुन्हे सब मगे भाभी ही समझे। अिन प्रतिज्ञाका दृढ निष्ठासे पालन करनेमे वे अपनी कुलीनता मानते हैं।

किसी समय अैसा नाता दो स्त्री-पुरुषके बीच भी बधता है। अपनी किसी कठिनायी या मुसीबतके समय मदद करनेवाली या अपनी मुसीबतके कारण शरणमे आनेवाली किसी स्त्रीको पुरुष अपनी धर्मकी बहन घोषित करता है। फिर कोभी प्रेमी भाभी अपनी मगी बहनके साथ जैसा सवध निभाता है, वैसा वे अेक-दूसरेके साथ निभाते हैं। वह बहन अिस भाभीको राखी भेजना या नजदीक हो तो भाभीदूजके

दिन जीमने बुलाना कभी भूलती नहीं। और भाभी अच्छे-बुरे मौकों पर उसको और उसके वच्चोको याद करता ही है।

अैसे नाते पवित्र बुद्धिसे जोड़े जाते हैं और कुलीनताके खयालसे अन्त तक निभाये जाते हैं। अिनमे स्त्री-पुरुष-मर्यादाके नियमोंको शिथिल करनेका जरा भी अिरादा नहीं होता। हो भी नहीं सकता; क्योकि मर्यादाके जो नियम बताये गये हैं, वे वही हैं जिन्हें सगे भाभी-बहन, मा-बेटे या बाप-बेटीके बीच भी पालना जरूरी होता है।

परतु कभी कभी अैसा देखा जाता है कि मर्यादाके पालनमे पैदा हुअी शिथिलताका बचाव करनेके लिये भी अैसा सबध बताया जाता है। दो अेकसी अुम्रवाले स्त्री-पुरुषके बीच मैत्री होती है। और अुसमें से वे खूब छूटसे अेक-दूसरेके साथ हिलने-मिलने लगते हैं। यह छूट समाजको खटकती है, या खटकनेका अुन्हे डर लगता है। यह छूट अुचित नहीं होती, फिर भी दोनो अुसे छोडना नहीं चाहते। अैसे मौके पर धर्मके भाभी-बहनकी दलील दी जाती है।

सच पूछा जाय तो अैसी स्थितिमे यह दलील केवल बहाना ही होती है। क्योकि वे अपने सगे भाभी या बहनके साथ या सगे लड़के-लडकीके साथ जैसा छूटका व्यवहार नहीं रखते, वैसा व्यवहार अिन माने हुअे भाभी-बहन, मा-बेटे या बाप-बेटीके साथ रखते हैं।

धर्मका नाता जोडनेवालेको यह सोचना चाहिये कि यह नाता धर्मके नाम पर जोडना है। अर्थात् अुसमें परमार्थकी, पवित्रताकी, कुलीनताकी, गभीरताकी बुद्धि होनी चाहिये। यह सबध अेकातमें गप्पे मारनेकी, साथमे धूमने-फिरनेकी, पीठ या सिर पर हाथ फेरते रहनेकी, अेक-दूसरेके साथ सटकर बैठनेकी या कारण-अकारण किसी न किसी वहानेसे अेक-दूसरेको स्पर्श करनेकी छूट लेनेके लिये नहीं होना चाहिये। यह अेक-दूसरेकी आवरू रखने और बढानेके लिये होना चाहिये, और समाजमे अुसका अैसा परिणाम आना ही चाहिये। अुसमें निन्दाके लिये कोअी गुजाअिश ही नहीं होनी चाहिये। जिस तरह अपनी सगी बहनकी निन्दा असह्य मालूम होती है, अुसी तरह धर्मकी बहनकी निन्दा भी असह्य लगनी चाहिये। अुसका निमित्त खुद बनता है अैसा

मालूम हो और निन्दा अगर झूठी हो तब तो — हिंसाकी भाषामें कह तो — निन्दा करनेवालेकी जीभ काट लेनेकी वृत्ति मनमें पैदा होनी चाहिये; और निन्दा सच्ची हो तो आत्महत्या करनेकी अिच्छा होनी चाहिये। और यदि निन्दा सच्ची हो लेकिन अपने वारेमें नहीं बल्कि अपने संबन्धी जनके वारेमें हो, तो उसका खून करनेकी अिच्छा होनी चाहिये। अिसमें क्रोध तो है, लेकिन वह भावनाकी अुत्कटताको बताता है। अहिंसक वृत्तिका मनुष्य तो विगड़ी हुअी बाजीको मुधार लेनेकी हर कोशिश करेगा। लेकिन 'धर्मके भाअी-बहन' का विवाह हो या अुनके बीच कभी अपवित्र व्यवहार हो, तो अुसे सगे भाअी-बहनके बीचके अपवित्र व्यवहारसे भी ज्यादा घोर पतन माना जायगा।

जो स्त्री-पुरुष अेक-दूसरेके 'धर्मके भाअी-बहन' या दूसरे सबधी बनना चाहते हैं, वे आदिवासियोंकी तरह या विवाहकी तरह विधि-पूर्वक बैसी प्रतिज्ञा लेनेका रिवाज डाले तो अच्छा हो।

मअी, १९४५

३

बुढ़ापेमें विवाह

लॉयड जॉर्जने करीब ८० वर्षकी अुम्रमें लगभग साठ वर्षकी स्त्रीके साथ विवाह किया था। लॉर्ड रीडिंगने भी अैसा ही किया था। युरोपमें तो अैसे कअी अुदाहरण मिलेगे। हमारे देशमें भी वृद्धविवाह होते हैं। परन्तु भेद यही है कि यहां सिर्फ वर ही बूढ़ा होता है, वधू बूढ़ी नहीं होती। वह तो शायद १२-१५ वर्षकी बेसमझ लडकी भी हो सकती है।

“बूढ़ेके साथ छोटी लडकीका विवाह करनेका मतलब मुर्देके साथ विवाह करना है। अैसा करके पुत्रीका पापी पिता बादमें पछताता है।” — गुजराती कविताका यह भाव हमारे देशके वृद्धविवाहको लागू होता है, लॉयड जॉर्जके विवाहको नहीं।

लेकिन ऐसे विवाहके बारेमें क्या कहा जाय ? क्या उसे काम-विकृति कहा जाय ? कामविकृति हरगिज नहीं कहा जा सकता, यह न माने तो भी मैं ऐसी परिस्थितिकी कल्पना कर सकता हूं, जिसमें ऐसा विवाह उचित माना जा सकता है। अक-दो मामलोमें मैंने बड़ी अुम्रके स्त्री-पुरुषोको आपसमें विवाह कर लेनेकी सलाह दी है। मेरी सलाह अुन्होंने मानी नहीं, पर उचित अवसर पर मुझे यही सलाह देना उचित लगता है।

लॉयड जॉर्ज जैसा कोअी व्यक्ति बड़ी अुम्रमें विधुर या (स्त्री हो तो) विधवा होता है। पति या पत्नी ही कर सके, ऐसी सार-सभाल और सेवाओकी अुसे जरूरत है। अुसकी परिचित अक विधवा या विधुर है। अुसे भी सहारेकी जरूरत है। मृत पति या पत्नीकी याद और प्रेम बहुत ताजे नहीं रहे हैं। वे यदि किसी भी तरह अक-दूसरेकी मदद करते हैं, तो अुससे लोकनिन्दाका डर पैदा होता है। वे स्वयं भी डरसे परे नहीं हैं। अुनकी कामवासना तीव्र नहीं है, अिसीलिअे अुनकी विवाह करनेकी अिच्छा नहीं है। लेकिन निर्भय बन कर आपसमें व्यवहार कर सके, ऐसा विग्वस भी अुन्हे अपने बारेमें नहीं है। अक-दूसरेकी सहायता करनेमें शरीरका स्पर्श, अकात-वास आदिकी सभावना रहती ही है। ऐसी स्थितिमें वे हिम्मत करके विवाह कर लेनेके वजाय अक-दूसरेसे दूर रहे, तो अिससे दोनोमें से अककी भी परेशानी कम नहीं होती। यदि विवाह किये बिना साथ रहे और आपसमें 'धर्मके भाअी-बहन' बननेका प्रयत्न करे, तो कअी बार यह ढोग ही साबित होता है। क्योकि कुछ सेवाये ऐसी होती हैं, जो सगे भाअी-बहनोसे भी परस्पर नहीं ली जा सकती। पति-पत्नी ही सकोचके बिना ऐसी सेवा कर सकते हैं। अिमके विपरीत, यदि वे विवाह कर लेते हैं तो कुछ समय तक लोग भले यह कहे कि वुढापेमें क्या खब्त सवार हुआ है, लेकिन अिस कामसे दोनो अक-दूसरेको पति-पत्नीकी प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं और समाज भी अुस प्रतिष्ठाको स्वीकार करता है। वे लोकनिन्दाके क्षेत्रसे बाहर हो जाते हैं।

हमारे अूचे कहे जानेवाले वर्णोंमें विधवा-विवाहकी हिम्मत न होनेके कारण बहुत बड़ी अुभ्रमें विधुर बननेवाले लोगोके अैसे अुदाहरणोका अभाव नही है, जिनमें समान दरजेकी किसी स्त्रीके न मिलनेसे पहले नौकरवर्गकी स्त्रीको घरकी देखभाल करनेके लिये रखा जाता है और बादमें अुसे रखेली बना लिया जाता है। जिन लोगोमें विधवा-विवाहकी स्वतंत्रता है, अुनमें अैसा नही होता।

परन्तु यह सूचना मैंने 'कार्यकर्ता' स्त्री-पुरुषोको ध्यानमें रखकर की है। कभी अविवाहित पुरुषको स्त्री-कार्यकर्ताकी जरूरत होती है, विधवा या कुवारी स्त्रीको पुरुषके सहारेकी जरूरत मालूम होती है। मनुष्य चाहे जितना स्वतंत्र रहना चाहे, फिर भी जीवनमें कुछ मौको पर तो अुसे किसीकी मददकी जरूरत महसूस होती ही है। समाजकी जो सेवा वह करना चाहता है, अुसकी सिद्धिके लिये भी यह मदद जरूरी होती है। अधिकतर स्त्री-पुरुष अैसा मानते दीखते हैं कि अमुक व्यक्तिगत मदद स्त्री ही पुरुषको दे सकती है, और अमुक प्रकारका बल, धीरेज और मदद पुरुष ही स्त्रीको दे सकता है। यह मान्यता मनकी कमजोरीके कारण हो, काल्पनिक हो या भ्रम हो, लेकिन वह है अैसा तो मानना ही होगा। समाजसेवा करनेमें भी कुछ प्रवृत्तिया स्त्री-पुरुषके साथ होनेसे ही अच्छी तरह चल सकती हैं। जीवनमें अैसी मदद और आसरा खोजनेवाले बहुतसे स्त्री-पुरुषोको कोअी न कोअी विजातीय साथी मिल जाता है। अुन दोनोंको साथमें काम करना अच्छा लगता है। दोनोंको अेक-दूसरेकी मदद करनेमें आनन्द आता है। असके पीछे आरभमें जाग्रत रूपमें कामवासनाका आकर्षण नही होता, भीतर ही भीतर हो भी तो वह अज्ञात रूपमें ही रहता है और लम्बे परिचयके बाद ही मालूम होता है।

लेकिन जाग्रत कामवासना न हो, तो भी दोनोंके बीच विशेष मित्रताका सम्बन्ध अवश्य हो जाता है। अर्थात् दूसरे परिचित विजातीय कार्यकर्ताओकी अपेक्षा अिन दो व्यक्तियोंकी आपनमें ज्यादा पटती है, अेक-दूसरेको हर तरहकी मदद करनेमें दोनों अधिक अुन्नाह अनुभव करते हैं, अुन्हे अेक-दूसरेकी मदद लेनेमें भी कम नकोच

होता है। दोनों अकेले ही जातिके व्यक्ति हो, तो अन्हें हम भाभीके समान मित्र या सखिया कहते हैं और अुनके अिस सम्बन्धके बारेमें कोअी बुरा विचार मनमें नहीं लाते। अुलटे, हम अुसकी कदर करते हैं। लेकिन विजातीय व्यक्तियोंके बीच अैसी मित्रता होनेसे और दोनोंके अविवाहित या विधुर-विधवा होनेसे दोनोंके साथ रहनेमें और काम करनेमें अनेक कठिनाअिया पैदा होती है। अुनका धीरे-धीरे बढनेवाला परिचय स्त्री-पुरुष-मर्यादाके नियमोंका पालन ढीला कराता है। दोनों अेक-दूसरेको भाअी-बहन या 'धर्मके' भाअी-बहन कहते हैं, परन्तु सगे भाअी-बहनके बीच भी न पाअी जानेवाली निकटता और न सकोचता अनुभव करते हैं। अुनके अुठने-बैठने, बातचीत करने वगैरामें शिष्टाचार जैसी कोअी चीज नहीं रह जाती। यह व्यवहार आसपासके लोगोंकी निगाहमें आता है। अुन्हें अिसमें सच्ची या झूठी विकारकी शका होती है। मनुष्य-स्वभावके अनुसार वे अपनी शका मुह पर जाहिर नहीं करते या अुस व्यवहारके बारेमें रुचि-अरुचि शुरूमें ही प्रकट नहीं करते। लेकिन अन्दर ही अन्दर अुनकी निन्दा करते हैं और लोगोंमें बाते फैलाते हैं। अन्तमें वे दोनों विकृत रूपमें अपनी निन्दा होती अनुभव करते हैं। दोनोंके मन नाजुक होनेसे दोनों दुःखी होते हैं, चिढते हैं, बेचैन होते हैं। अेक-दूसरेको छोड नहीं सकते; छोडना अुन्हें ठीक भी नहीं लगता। अेक-दूसरेके साथ आजादीसे व्यवहार करनेकी जो आदत पड चुकी है, अुसे छोडकर फिरसे सकोच और मर्यादाका पालन करना लगभग असभव मालूम होता है। यह बात अुनके गले भी नहीं अुतरती। और साथ ही लोकनिन्दा भी सहन नहीं होती। दोनों अुझमें न बिलकुल जवान हैं, न बिलकुल बूढे। अिसलिये दोनों यह भी नहीं कह सकते कि हम कामविकारसे परे हैं। और विकारी हैं अैसा भी वे स्पष्ट रूपसे अनुभव नहीं कर सकते। अितनी बडी अुझमें लोग — खास कर स्त्रिया — विवाह करे तो हमारे समाजमें लोकदृष्टिसे अुनकी हसी होनेकी आशका रहती है। अिस कारणसे विवाहकी कल्पना भी सहन नहीं होती; तब फिर हिम्मत तो वे कर ही कैसे सकते हैं ?

मेरी राय है कि ऐसे स्त्री-पुरुषोको आपसमें विवाह कर लेनेकी ही हिम्मत दिखानी चाहिये। सिर्फ लोकनिन्दासे बचनेके लिये भी ऐसा करनेमें मैं दोष नहीं मानता। लेकिन लोकनिन्दासे बचनेके सिवा भी इस कदमके कभी लाभ है। अंक-दूसरेका जो आसरा वे खोजते हैं, उसे पानेका सही रास्ता वे दूसरोको बतायेंगे, जो समाजसेवा वे करना चाहते हैं, उसे ज्यादा सीधे ढंगसे कर सकेंगे, और यदि विकार केवल दवा हुआ रहा होगा और उसके किसी दिन धर्मके बन्धनोको तोड़कर फूट पडनेकी सभावना होगी, तो धर्मानुकूल ढंगसे ही उसके निकलनेका रास्ता साफ हो जायगा। यदि दोनोंमें विकार होगा ही नहीं, तो ऐसा मानना जरूरी नहीं कि विवाह करनेसे वह अुभर आयेगा। विवाह कर लेनेके कारण दूसरे स्त्री-पुरुषोको अुनके साथ मिलने-जुलनेमें और व्यवहार करनेमें कम सकोच होगा, क्योंकि जब दो व्यक्तियोंके सम्बन्धके विषयमें लोगोमें अुचित या अुचित शका पैदा हो जाती है, तब दूसरे स्त्री-पुरुष भी अुनके साथ विश्वासपूर्वक मिल-जुल नहीं सकते।

अलबत्ता, इस सलाहका यह मतलब नहीं कि हर तरहकी अफवाह या अपने साथियोंकी भी कुशकासे बचनेका सदा यही अेक मार्ग है। कभी-कभी तो ऐसी कुशका, निन्दा आदिको सहन ही कर लेना चाहिये। किसी विवाहित स्त्री या पुरुषके बारेमें ऐसी निन्दा की जाय और यदि अुसका कोई आधार न हो तो वह क्या करे? अपने शुद्ध व्यवहारसे कुछ समय बाद लोगोकी शका मिट जायगी, अैसा विश्वास रखकर बरताव करनेके सिवा अुसके सामने कोई और मार्ग ही नहीं हो सकता। इसी तरह अविवाहित स्त्री-पुरुषोको भी समझना चाहिये। लेकिन विवाहित या अविवाहित दोनोंको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि शुद्ध व्यवहारका विश्वास अुचित मर्यादाओके पालनमें ही कराया जा सकता है, मनमाने व्यवहारसे नहीं। जो लोग मर्यादा-पालनमें विश्वास नहीं रखते, वे खुद ही लोकनिन्दाको प्रोत्साहन देते हैं। अुन्हे लोकनिन्दासे चिढ़ने और गुस्सा करनेका कोई अधिकार नहीं है।

ब्रह्मचर्यका साध्य

कामविकार या वीर्यनाशके दोषसे बचैन रहनेवाले लोगोके पत्र मेरे पास आया ही करते हैं। इस विषय पर कभी अच्छी पुस्तके लिखी गयी है, फिर भी यह स्पष्ट है कि वे परेशानीमे पड़े हुअे लोगोकी कठिनायी दूर नही कर सकती। मैं भी इसका कोयी निश्चित — चाहे वह कठिन ही क्यों न हो — अुपाय नही जानता। और इसका कोयी सरल राजमार्ग तो मुझे दीखता ही नही।

लेकिन इस बारेमे कुछ परेशानी इसलिये पैदा होती है कि ब्रह्मचर्यके अर्थ और साध्यके बारेमे हमारे विचार स्पष्ट और अेक ध्येयवाले नही होते। इसी कारणसे अुपाय खोजने और अुन पर अमल करनेमे भी कठिनायी होती है। अत इस विषयमे बुनियादसे ही विचार करना सहायक सिद्ध होगा।

पतजलि मुनिने यह सूत्र प्रतिपादित किया है कि “ब्रह्मचर्यकी स्थिरतासे वीर्यलाभ होता है।” यहा ‘वीर्य’ के दो अर्थ होंगे - (१) हम इस नामसे जिसे पहचानते हैं, वह शरीरका सजीव पदार्थ — जिसे हम आगे शुक्र नामसे पहचानेंगे, और (२) अुत्साह, साहस, पुरुषार्थ करनेकी शक्ति (vigour)। लाभका अर्थ है प्राप्ति और वृद्धि। योगकी सिद्धिके लिये जो पाच शर्ते रखी गयी है, अुनमे से वीर्य अर्थात् अुत्साह भी अेक शर्त है। शुक्रके नाशसे मनुष्यका अुत्साह कम होता है, अैसा अनुभव होनेसे दोनोको अेक ही नाम दिया गया है और शुक्रकी वृद्धि तथा सग्रह ब्रह्मचर्यका साध्य माना गया है। साधारण तौर पर ब्रह्मचर्यकी साधनाका अर्थ यह समझा जाता है शुक्रकी अुत्पत्ति हो, वह बड़े, लेकिन अपनी अिच्छाके बिना बाहर न निकले, इस हद तक अपनी अिन्द्रिय पर अधिकार पानेकी साधना। अुसका यह अर्थ नही होता कि शुक्रकी अुत्पत्ति ही न हो या न हो सके,

क्योंकि वह स्थिति तो नपुंसकताकी होगी। और अत्यन्त निष्ठावान् ब्रह्मचारीके भी हृदयमें घुसकर हम देखें, तो पता चलेगा कि उसे अपने ब्रह्मचर्यके लिये जितनी लगन और चिन्ता होती है, उतनी ही या उससे अधिक अपने पुरुषत्वके लिये होती है। उसे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि प्रिय है, लेकिन अपनी पुरुषत्व-शक्ति भी उतनी ही या उससे अधिक प्रिय है। इसलिये शुक्रका नाश होनेसे उसे जितना दुःख होगा, उससे ज्यादा दुःख अपने पुरुषत्वमें कमी आनेकी शकामे होगा।

असका अर्थ यह कि पुरुष चाहे सयमी हो या भोगी हो, विवाहित हो, अविवाहित हो या विधुर हो, शुक्रकी रक्षाके वनिस्वत शुक्रकी उत्पत्तिकी रक्षा उसे अधिक प्रिय है। उसे यह पसन्द नहीं कि शुक्र बेकार बरबाद हो जाय, अिच्छाके विरुद्ध निकल जाय — अर्थात् रोकना चाहे तो वह उसे रोक न सके। लेकिन — भले उसे सदा ब्रह्मचारी ही रहना हो तो भी — उसकी यह अिच्छा रहती है कि वह चाहे तब शुक्र पैदा होना ही चाहिये।

अब, सजीव या बढ़नेवाली दूसरी चीजोको लागू होनेवाला नियम शुक्र पर भी लागू होता है। हम जब-जब वाल या नख काटे अथवा किसी मैदानका घास काटे, तब काटे हुअे भागकी लम्बायीका हिसाब रखे तो मालूम होगा कि २५ वर्षमें काटे गये नखो, वालो या घासकी लम्बायी कितने ही गज तक पहुच गयी है। फिर भी हम जानते हैं कि हम अुन सबको काटे बिना बढ़ने ही दें, तो नख ज्यादासे ज्यादा ४-५ अिच और वाल व घास (किस्मके मुताबिक) ३-४ फुटसे ज्यादा नहीं बढ़ते। अेक हृदके बाद अुनमें बढ़ती मालूम नहीं होती। लेकिन असका यह अर्थ नहीं कि अुनकी नयी अुत्पत्ति होती ही नहीं। वल्कि जितनी अुत्पत्ति होती है, उतना ही अुनका कुदरती ह्रास भी होता रहता है। अिस कारणमें अुनकी बाढकी अेक प्रकारकी सीमा आ गयी लगती है। लेकिन यदि हम अुन्हे काटते रहे, यानी कुदरती तौर पर अुनका जितना ह्रास होता है अुनसे ज्यादा तेजीमें अुनका व्यय करें, तो अिस नुकसानकी भरपायी करनेके लिये अुनके भीतर रही जीवनशक्ति भी ज्यादा तेजीसे खर्च होगी।

जिस तरह व्ययके वेगके साथ उत्पत्तिका वेग जुड़ा होता है। जो बार-बार विषयभोगका सेवन करते हैं या दूसरी तरहसे शुक्रका नाश होने देते हैं, उनमें शुक्रकी उत्पत्तिकी क्रिया भी तेजीसे होती है, अर्थात् उनमें कामविकार भी बार-बार उठता है। अलवत्ता, जिसकी ओर सीमा तो होती ही है। क्योंकि नख, बाल, शुक्र या शरीरके किसी भी अशकी उत्पत्ति सर्वथा स्वाधीन नहीं है। आहार, विहार, व्यायाम आदि अनेक बातों पर उसकी शक्ति निर्भर करती है। शरीरके घिसे हुए सब अशको उत्पन्न करनेवाली और अन्हें दुरुस्त करनेवाली असल चीज खून है। उसीकी उत्पत्ति शरीरमें कम हो जाय या उसे सब तरहके ह्रासकी समान रूपसे पूर्ति करनेके बजाय किसी ओर ही अशके निर्माणमें ज्यादा शक्ति खर्च करनी पड़े, तो शरीरके दूसरे अश कमजोर पड़ जायगे; और अन्तमें उस अशका भी ह्रास उसकी उत्पत्ति और दुरुस्तीसे ज्यादा बढ़ जायगा — अर्थात् अन्तमें वह अश धीरे-धीरे घटता ही जायगा। जिसी तरह यदि शुक्रका भी लगातार व्यय होता रहे तो आरम्भमें तो अतनी ही तेजीसे उसकी उत्पत्ति होती मालूम होगी, लेकिन कुछ समय बाद पता चलेगा कि वह शरीरके दूसरे अशको नुकसान पहुँचाकर ही होती है; और अन्तमें उसकी उत्पत्ति जरूर घट जाती है। जिस तरह टालके बाल झुटना, बाल सफेद होना, नखका आकार घटना, नपुंसकताका आना अर्थात् शुक्रका परिमाण या गुण घटना — ये सब ह्रासकी गतिसे उत्पत्तिकी गति कम हो जानेके या जराके चिह्न हैं। जरा अर्थात् जीर्णता — फिर भले वह बीमारीके कारण हो, अतिशय भोगविलासके कारण हो या कुदरतके नियमके अनुसार हरअेकको देरसवेर आनेवाले बुढ़ापेके कारण हो।

जो भोगविलासमें समय रखता है या दूसरी तरहसे शुक्रका नाश नहीं होने देता, उसके शरीरमें भी शुक्रकी उत्पत्तिकी क्रिया धीमी गतिसे चलती है। अर्थात् वह बार-बार अतना जोर नहीं पकड़ती कि तीव्र विकार पैदा हो। उसमें भी यदि वह पुरुष विकारोका वेग रोकनेके लिये या शुक्र धारण करनेकी शक्ति बढ़ानेके लिये या

असकी अुत्पत्तिकी क्रियाको रोकनेके लिये वैद्यकके, योगके या जप-तपके (अर्थात् अिच्छाशक्तिके) अुपाय काममे ले और अुनके फल-स्वरूप शुक्रको स्थिर बनावे, तो जिस तरह न काटे जानेवाले नखो, बालो या घासकी बाढ रुकी हुअी-सी लगती है अुसी तरह शुक्रकी वृद्धि भी रुकी हुअी-सी लगे तो असमे कोअी आश्चर्यकी बात नही है, और अस कारणसे यह शका करनेकी जरूरत नही कि अुसका पुरुषत्व कम हो गया है।

बीमारी या बुढापेके फलस्वरूप शरीरके दूसरे अगोमे और अुनकी शक्तिमे क्षीणता आती है, अुसी तरह शुक्रकी अुत्पत्तिमे भी क्षीणता आती है और अिसे क्रमिक परिणाम ही समझना चाहिये। यह सभव नही कि मनुष्यकी पहलेकी चलने, दौडने, मेहनत करने, खाने, पीने, देखने, सुनने, आदिकी शक्ति तो घटे, लेकिन जननेन्द्रियकी शक्ति बिलकुल न घटे।

अेक खास अुम्रके बाद स्त्रीकी गर्भधारण करनेकी शक्ति चली जाती है, और यह अुसके लिये शर्मकी या छिपानेकी बात नही समझी जाती। अस कारणसे अैसा नही लगता कि अुसके स्त्रीत्वमे कोअी कमी आ गअी है, या अुमके वारेमे हमारे मनमे अनादरका भाव नही पैदा होता। अिसे प्रकृतिका क्रमिक परिणाम ही समझा जाता है। लेकिन बीमार या बूढा पुरुष नौजवानकी तरह हमरे कामोमे शरीक न हो सकनेके लिये तो नही शरमाता, पर पुरुषत्वकी कमी आनेसे शरमाने लगता है। यह बताता है कि ब्रह्मचर्यके वारेमें चाहे जितना कहा या लिखा गया हो, फिर भी पुरुष वीर्यपातमे डरता नही, अुसके पूर्वचिह्नोंसे भी नही डरता, परन्तु कुछ हद तक अुसके निरर्थक और अिच्छाके विरुद्ध नाशसे तथा अधिकतर अुसके बाद आनेवाली ग्लानि और अशक्तिसे ही डरता है।

पुरुषके मनमे रही मूल वृत्ति अस तरहकी होनेके कारण ब्रह्म-चर्यकी साधनाके लिये युवावस्थामे और पिछली अुम्रमे परस्पर विरोधी प्रयत्न होते देखे जाते हैं।

युवावस्थामे जिस पुरुषको अपने पुरुषत्वके वारेमे शकाका कोअी कारण नही होता, वह वीर्यस्खलनके अवसरोको यथाशक्ति लवानेके और अुसके पूर्वचिह्न भी न मालूम होनेके अुपाय खोजता है। बार-बार शुक्रका नाश होनेसे अुसे पुरुषत्वके घटनेका डर मालूम होता है। अिस कारणसे वह स्वादको जीतता है, व्रतोका पालन करता है, आसन साधता है, प्राणायाम आदि सीखता है और कभी-कभी दवाओका भी सेवन करता है। अितना करते हुअे भी जब वह अपनी कोशिशोमे पूरी तरह सफल नही होता, तब परेशान और दु खी होता है और अिस विषयके जानकार माने हुअे लोगोकी सलाह पूछता है। अुसका यह प्रयत्न बुरा नही है। लेकिन अुसे यह भी समझना चाहिये कि जिन्हे कामविकारका अनुभव हो चुका है, अुन्हे यह शक्य नही लगता कि जब तक मध्यम प्रमाणमे भी अुनकी जीवनशक्ति होगी, तब तक पुरुषत्वके कायम रहते कभी वीर्यपात नही होगा। अिसलिअे अैसे अनुभवसे बेचैन और परेशान होना ठीक नही। बहुत बार शुक्रनाशसे अुत्पन्न होनेवाली ग्लानिकी अपेक्षा अिच्छा होते हुअे भी शुक्रनाशको रोकनेकी अशक्ति और अुस विषयकी मनमे जमी हुअी कुछ कल्पनाओके कारण ज्यादा ग्लानि होती है। लेकिन ग्लानि चाहे जिस कारणसे हो, परेशान होनेसे कोअी लाभ नही होता। यदि अैसा पुरुष अविवाहित हो तो वह मन पर विषयोके विचारोका आक्रमण होते ही अुसे किसी काममे अथवा पवित्र या निर्दोष विषयमे लगानेका प्रयत्न करे, परन्तु कुटेवमे न पड़े, व्यभिचार न करे, किसी वालक या दूसरेके साथ अतिचार न करे और स्त्री-पुरुष-सहवासकी मर्यादाओका पालन करे। अैसा करते हुअे भी कभी-कभी होनेवाले शुक्रनाशको प्रकृतिका धर्म मानकर परेशान और दु खी न हो। अैसा व्यवहार करनेवालेको बार-बार शुक्रनाशका अनुभव होता हो, तो अुसे अपने आहार, विहार, परिश्रम और जीवनपद्धतिमे आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये। पर अिस बातको आरोग्यका विषय समझकर अुस पर विचार करना चाहिये। आरोग्यसे अिसका सम्बन्ध होनेके कारण शरीरको अुपवास या नि सत्त्व खुराक वगैरासे क्षीण करना या शुक्रकी अुत्पत्ति वन्द कर

देनेवाली दवाये लेना जिसका सही अिलाज नहीं है। लाचारीसे या प्रकृतिधर्मके नाते शुक्रनाश हो तो भी शरीरको बलवान और मजबूत बनाकर शुक्रको बढ़ाने और स्थिर बनानेका ध्येय सामने रखना चाहिये।

विवाहित मनुष्यके लिये भी समयकालमें अपरका ही ध्येय और उसके अपाय लागू होते हैं। लेकिन जिसका शुक्रनाश होता है, जिस पर विषयोके हमले होते हैं और जो वीर्यपात न हो जाय तब तक अशांत बना रहता है, उसका शरीर यदि बलवान, सुदृढ़ और सन्तान पैदा करने लायक हो तो वह अपने शुक्रको व्यर्थ नष्ट करनेके बजाय नैतिकताका पालन करते हुये सन्तान पैदा करनेमें ही उसे खर्च करे। उसका यह आचरण स्थूल और यात्रिक अभोगकी अपेक्षा ब्रह्मचर्यके अधिक समीप समझा जाना चाहिये। उसी तरह ऐसी स्थिति भोगनेवाला अविवाहित या विधुर पुरुष जबानी ढलना आरम्भ होनेमें पहले विवाह करनेकी बात सोचे तो ज्यादा अच्छा हो। जो लोग ऐसा नहीं करते उनमें पिछली अुमरमें कामविकार सम्बन्धी बुरा-अिया पैदा होनेका बहुत डर रहता है। बड़ी अुम्र, दुनियाका अनुभव, जीवनमें प्राप्त हुयी स्थिरता, जबानीकी भागदौडमें आयी हुयी मन्दता, कभी-कभी मायावादके विचार द्वारा नीति-अनीतिके भेदके बारेमें पैदा की हुयी नास्तिक बुद्धि, कभी योगके साधनोका ज्ञान, लोगोका विश्वास और अिन सबके साथ सपूर्ण भोग भोगनेकी शारीरिक अशक्ति ऐसे पुरुषोको अतिचारकी ओर खींच ले जाती है। जो युवावस्थामें जननेन्द्रियमें अुत्पन्न होनेवाली अुत्तेजनासे या अनजानमें भी होनेवाले शुक्रके नाशसे अुद्विग्न हो जाते तथा डरते थे और ऐसा न होने देनेके अपाय खोजते थे, वे ही पिछली अुम्रमें ऐसा कम होनेमें, न होनेमें, या उसके कम अथवा मद होनेकी सभावना मालूम होनेमें परेशान होते हैं और डरते हैं। और, जननेन्द्रियकी अुत्तेजना और शुक्रकी अुत्पत्ति बढ़ानेके अपाय खोजते हैं। अुम्के लिये वे कृत्रिम या विवृत स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध भी कायम करते हैं। जिसमें वे वैद्यकके और हठयोगके अनेक गुप्त या खुले अपाय निकले हैं, 'कर्ता हाँति हुअे भी

अकर्ता, अलिप्त' ब्रह्मनिष्ठ बननेकी, 'श्रीकृष्ण' बननेकी, या 'शक्ति' साधनाकी वाते फैलायी जाती है और वाममार्गका जन्म होता है।

जो पहली अुम्रमे शरीरको बलवान रखकर शुक्रकी रक्षा कर सकते हैं, विचली अुम्रमे शरीरको मजबूत रखकर और आरोग्य तथा नैतिकताके नियम पालकर गृहस्थाश्रम चलाते हैं, अनुमे पिछली अुम्रमे विकृति पैदा होनेकी कम सम्भावना रहती है। अतः तथाकथित ब्रह्मचारीकी अपेक्षा अिनका मर्यादित ब्रह्मचर्य समाजके लिये अधिक तेजस्वी और लाभदायी सिद्ध होता है। अर्थात् यह मत रोगी और कमजोर स्त्री-पुरुषों पर लागू नहीं होता, तथा लगातार और जीविका चलानेकी व्यवस्थाके अभावमे भी सन्तान पैदा करनेकी हिमायत करनेके लिये नहीं है। अैसोके लिये सयमका मार्ग कृत्रिम जैसा होने पर भी वैद्यके परहेजकी तरह है।

शुक्र और वीर्य (अुत्साह) का सम्बन्ध सहज ही समझमे आने जैसा है। लेकिन शुक्ररक्षाकी साधनाको 'ब्रह्मचर्य' क्यों कहा जाय, जिस पर विचार करना जरूरी है। केवल शुक्ररक्षा तो स्वास्थ्य और विज्ञानका विषय माना जायगा। अुसका नीति-अनीतिके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं है। बहुत करके चिकित्साशास्त्र और योगमार्गियोने अिसका वैज्ञानिक दृष्टिसे ही विचार किया है। अिसलिये अुसमे स्वस्त्री और परस्त्रीका भी भेद नहीं किया जाता। परन्तु 'ब्रह्मचर्य' मे केवल वैज्ञानिक दृष्टि ही नहीं है। ब्रह्मचर्यका अर्थ है ब्रह्म या अीश्वरके मार्ग पर चर्या (चलना)। सब शक्तियोंका अीश्वरके मार्गमे अुपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है। अुसमे प्रजोत्पत्तिकी शक्ति भी शामिल है। अुसका भी अीश्वरके मार्गमे अुपयोग करना चाहिये। अर्थात् जिस अुद्देश्यसे यह अद्भुत शक्ति प्राणियोंको मिली है, अुस अुद्देश्यको जगत्के हितकी दृष्टिसे सिद्ध करनेके लिये ही अिसका अुपयोग करना ब्रह्मचर्य है। अुसमे कृत्रिम अभोगकी, चाहे जिस प्रकारके सभोगकी या विकृत सवधोकी कोअी गुजाअिज नहीं है। अुसमे प्रजोत्पत्ति केवल भोगका परिणाम नहीं, बल्कि अुद्देश्य होना चाहिये।

